

Professor NIRMAL CHANDRA

ستاره درشن

सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म॥

ستاره درشن

دیدارِ حق

پروفیسر نرمل چندر

مجلتِ کلیت
نسیم

مجله پیروانِ آلاءِ بارخ
پنل ہنگش - دلی 6

قیمت فی جلد اڑھائی روپیہ

اور آزادی ہٹ نہیں سکتے۔

۷۔ نوع انسان ایک وجود واحد ہے۔ تمام اقوام اس کے اوٹ اعضا ہیں، اور سبھی افراد ایک دوسرے کے انگ ہونے سے ایک دوسرے کو تکیل دے سکتے ہیں۔

۸۔ انسانی مذہب ایک ہے۔ سچائی ایک ہے۔ قانون فطرت ایک ہے۔ زندگی کا مقصد اور مقصد بھی ایک (مشترک بھلائی) ہے۔ کوئی بھی مذہب ساری سچائی یا نجات کا ٹھیکہ دار نہیں ہو سکتا۔

۹۔ تمام کتب انسانی پیداواریں ہیں۔ ان میں کوئی بھی آخری یا ناقابلِ خط نہیں ہے۔

۱۰۔ زندگی حال میں ماضی کو جذب کر کے مستقبل کی طرف رگاتار بڑھنے اور ایسی زمین پر سورگ کی تعمیر کے لئے ہے۔ اور خود انسان ہی اس کے لئے زمیندار ہے۔

ایک سندیش

L 6058

۱۔ صِرف ایک حقیقت موجود ہے۔ مادہ۔ طاقت۔ زندگی، ذہن اور رُوح سب اُسی کے مختلف پہلو ہیں۔

۲۔ حقیقت ذاتیت میں جیتی ہے اور اس لئے اس کا غلم جینے کی روشنی دیتا ہے۔

۳۔ صرف انسان ہی اس حقیقت کو جان کر جینے کی پوری خوشی اب اور یہاں حاصل کر سکتا ہے۔

۴۔ حقیقت دُنیا میں بٹ نہیں گئی۔ وہ ہر نقطہ پر لمحہ اور ہر جاندار میں پورے طور سے موجود ہے۔

۵۔ کائنات کی ہر شے اور ہر واقعہ کا دوسری ہر شے اور ہر واقعہ سے تعلق ہے۔ کچھ بھی یا کوئی کبھی دوسرے سے الگ تھکتا وجود نہیں رکھتا۔

۶۔ دُنیا میں صحت بھلائی۔ خوشی۔ خوشحالی امن

دیباچہ

جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ تمام جانداروں کے درمیان صرف انسان کے اندر ہی سستیہ خیال اور اسے پانے کی بے قرار طلب پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناپائیدار ظہورات ہیں تسلی نہ پاتا ہوا کسی نہ کسی طرح اس حقیقت پر پہنچنا چاہتا ہے۔ جو بڑے حد اور غیر فانی ہے اس گھوج کے بغیر انسانی زندگی بے معنی ہے اور حقیقت کا براہ راست تجربہ ہی کمال انسانیت ہے۔ اور جو کچھ بھی ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول میں مُعادن یا سدا راہ ہو سکتا ہے۔ اس مقصد سے غافل ہو کر صرف غارفی ظہورات کے تعلق سے جینا گویا ساووں سے کھیلنا ہی ہے سائنس زندگی کا مفید اوزار تو ہو سکتا ہے مگر مقصد کبھی نہیں۔ کیونکہ اس کی گھوج۔ دمبم بدلنے والے ظہورات سے پرے جا نہیں سکتی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱	برہم اور پایا	(۵)	۱	ستید درشن	
۷۸	ستید درشن	(۶)	۲	گیک سندیش	
۸۵	آستک اور ناسک	(۷)	۵	دیباچہ	
۹۲	ایک بے بنیاد دہم	(۸)		ستید کا سٹورپ	(۱)
۱۰۰	رزم بر انہکار	(۹)	۹	روشنیوں کی روشنی	I
۱۰۸	ستید شاشتر	(۱۰)	۱۳	ایک ادویت	II
۱۱۷	پریشٹی کی بھارت	(۱۱)	۱۹	نیتہ - تر کالابادھ	III
	پوری سچائی ہی پوری	(۱۲)	۲۳	اکھنڈ انت	IV
۱۲۴	آزادی دے سکتی ہے		۲۸	نر پکیش - پورن	V
۱۳۱	بھرم کا ناش	(۱۳)	۳۴	چہ اند	VI
	مکمل زندگی کا حقیقی	(۱۴)	۳۹	انتر آت	VII
۱۵۷	رمانہ		۴۸	ستید کی ہو بہو بیان	(۲)
۱۶۴	آتم ساکشات کار		۵۶	سکنتی یا سچھلتا	(۳)
۱۶۸	فرینگ الفاظ مندی			پانچ پردے یا	(۴)
			۶۴	جیوان مینتر	

ستیہ درشن

طرح کے مسائل و رسوم میں اُلجھ کر ایک گونہ اپنی
صحت کھو بیٹھتا ہے۔ اور اس کی بھر سے صحت یابی
کا واحد نسخہ یہی ہے۔ کہ وہ اپنی ساری توجہ
اور طاقت کو فقط ستیہ (بے حد حقیقت) کی
طرت جاننے میں لگا دے۔ اور مت پر چارک
ہونے کی بجائے ست کا علم بردار ہو جائے۔
اور تعصب کی زہر اور جہالت کی تاریکی دور کرتا
ہو۔ دہم اور شک کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے
ست کو پا کر ہی انسان خود زندگی سے ہی
جھسکارہ دھونڈنے کی بجائے اپنے جیون کی مُکنتی
کا آئندہ پراپت کر کے اسی سنسار کو سورگ نے بنا
سکتا ہے۔ انسانی زندگی ایک برترین نعمت اور
ایک نادر موقع ہے۔ جس میں ستیہ کا ہوہو درشن
کرنے کا پرہم آئندہ نصیب ہو سکتا ہے
زندگی کی اسی نہایت بُرائی اور نیت نئی سچائی کو
درشن کرنے کے لئے ہی "ستیہ درشن" ظہور میں آیا
ہے۔ ستیہ کی جے تو ہوتی ہی ہے۔ ہماری سب
سے بڑی اور مُشترکہ ضرورت ستیہ کا درشن ہے
جو اس کوکھ بھرے سنسار کو آئندہ بھون میں بدل

ستیدرشن

اسے اپنی لگاتار ترقی اور پُر حیرت ایجادات کے باوجود اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کہ اسل حقیقت نامعلوم ہے اور رہے گی۔ یہ کار مخصوص مذہب (دھرم) کا ہے۔ کہ وہ انسان کو کشفِ حقیقت کا شرف دے کر اس کی زندگی کو پُر مدنی بنائے اور یہی ایک تجربہ ہے۔ جو نوعِ انسان ایک وجودِ واحد میں بدلنا ہوا افراد اور اقوام کو ایک دوسرے کے آؤٹ آنگ بنا سکتا ہے۔

آج جبکہ سائنس مکان و زمان کے فاصلوں کو دن بدن مٹاتا ہوا ساری دُنیا کو بیرونی طور سے ایک نہانے میں لگا ہے۔ مذہب عام طور پر اپنا اصلی کام بھول کر نئے سے نئے دہمی تفرقات و عنادات پیدا کرنے میں مشغول ہے۔ حالانکہ فقط مذہب (دھرم) ہی جو سب کو ایک لائبر حقیقت کی طرف جگانے کا ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی وحدت کے قیام سے اسی دوزخ نما دُنیا کو بہشت بریں میں بدل سکتا ہے۔

مذہب کی اس قابلِ افسوس ناکامیابی کا سبب یہ ہے۔ کہ وہ اپنے خاص ذلیفہ کو بھول اور طرح

ستیدارشن

(دویدارِ حق)

(۱)

ستیدار کا سُرُوپ

روشنیوں کی روشنی

ستیدار ہے اور اپنی اور سب کی روشنی ہے۔
 سبھی پرمان ستیدار سے بیدار ہوتے ہیں۔ اس لئے
 یہ پرمانوں کا پرمان ہے۔ جسے بیدار کرنا پڑے۔
 وہ کوئی بوجھدار ستیدار تو ہو سکتا ہے۔ مگر
 پاز مار تھک کبھی نہیں۔ ستیدار کو بیدار کرنے والے
 لوگ بھی ایک پرکار کے نامک ہی ہیں۔ کیونکہ

ستید درشن

دے گا۔ زندگی آئندے نمودار ہو کر پرم آئند
کی طرت بڑھنے کا رُخ رکھتی ہے۔ یہ کوئی
سزا یا قید نہیں ہے۔

نزلِ خیدر

ستیه درشن

ستیه ہی پریم شاستر آدر سب کا ستگورو
ہے۔ ستیه ہی سنار میں ايکي سٹھاپن کر کے اسے
ہی پریم سوزگ بنا سکتا ہے۔ ستیه کی جھلک پاتے
ہی کسی خاص مت یا پُرش کی پیروی رُوحانی
خودکشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ستیه وہ چھوٹی ہے
جس کے رنگوں کا کوئی انت نہیں ہے۔ اس کے
کسی ایک یا کئی رنگوں کو ستیه ماننے سے متوں
کے سبب ایش ہوتی ہے۔ ستیه سبھی بندھن کاٹتا ہوا
جیون مُمکت بنا دیتا ہے۔

یہ سنار نرک مٹے ہو رہا ہے۔ کیونکہ ابھی
تک ستیه کا اُجالا نہیں ہوا۔ ستیه کی جیوتی میں سب
کچھ ہی اپنا آپ پریت ہونے سے یہی سنار
سوزگ مٹے ہو جاتا ہے۔ ستیه کو جان کر اپنا ویک
ہی نہیں۔ بلکہ اپنا آپ ہی سوج ہو جاتا ہے۔ وہ
بھیر کسی آدر کے گرد نہیں گھوما کرتا۔ سائیس پرہرک
ستیه کی ہی کھوج کر پاتا ہے۔ اس کی درشتی ستیه
کے چہکاروں (ظہورات) پر ہی محدود ہوتی ہے۔ اس
لئے وہ پریم ستیه کے بارے میں نہ اقرار کر سکتا
ہے آدر نہ انکار۔ پریم ستیه کے اُجالے میں ہی

ستیدہ درشن

پر ماتا سوئم ست ہے۔ کوئی ایک ستا نہیں ہے۔
ستیدہ وہ پرم جیوتی ہے۔ جو ودیا، ادویا، ہوش
اور بے ہوشی، جائنے اور سونے، ہونے اور نہ ہونے
کو پرکاشتی ہے۔ یہ وہ الٹ پرکاش ہے۔ جو
کسی بھی تجربہ کو ممکن بناتا ہوا سدا جگکا رہتا ہے
یہ وہ پرم ستا ہے۔ جس کا نہ ہونا کبھی خیال
میں نہیں آسکتا۔ اسے جان کر بھلا کون ناستک
ہو سکے گا۔ ؟ کوئی اور کبھی نہیں۔

ستیدہ جاننے اور پہچاننے کی دستو ہے۔ ماننے کی
نہیں۔ ستیدہ درشی منشیہ کبھی ناستک نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اقرار اور انکار دونوں ستیدہ سے ہی سیدھ ہوتے
ہیں۔ ستیدہ کا اُجالا ہی تو ہونے یا نہ ہونے کی خبر
دیتا ہے۔ ستیدہ سے انکار آیا ہی ناممکن ہے۔ جیگکا
اپنے آپ سے بھاگنا۔ ستیدہ کی سوجھ بوجھ ہوتے
ہی سبھی مت اسی طرح بے کار ہو جاتے ہیں۔
بننے کے دن ہو جانے پر انیک ویک۔ ستیدہ
کے اُجالے میں سبھی متوں کا میل ہو جاتا ہے
کیونکہ کوئی مت بھی ستیدہ سے بالکل خالی یا ساری
سچائی کا ٹھیکہ دار نہیں ہوتا۔

II

ایک - ادویت

ستیدار ایک ہے۔ دو یا زیادہ نہیں۔ ایک مست
کی سچائی پر اچین کال سے گونجتی چلی آتی ہے
ستیدار کے متعلق چارے ایک تصورات دینا میں
مست متانتوں کی پھوٹ پیدا کرتے ہیں۔ فلسفہ
تو یہاں ایک حقیقت کی عقلی کدوچ کرتا آیا
ہے۔ موجودہ سائنس بھی ظہورات عالم کے پیچھے
داعہ حقیقت کی ٹول میں مصروف ہے۔ اور ہر حال
میں اور انجام کار سبھی کو ایک ہستی کا اقرار کرنا
پڑتا ہے۔ مگر اپنے اپنے مزاج یا میلان کے
مطابق کوئی تو اسے مادہ کا نام دیتا ہے۔ اور
کوئی طاقت یا زندگی یا ذہن یا سپرٹ یا قانون کو
اصل حقیقت بتلاتا ہے۔ مرث انیکتا پریشان کرتی
ہے۔ اور انیک میں ایک کا مشاہدہ انیکتا کو ہی
خوبصورتی میں بدل ڈالتا ہے۔ اس لئے ایکیت کی

ستیمہ درشن

سائینک کھوج ممکن ہوتی ہے۔ مگر اہل سائینس اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

انسانی تہذیب تب ہی سچیل ہو پائے گی۔ جب انسان سچ سچ طالب حقیقت ہو کر پرم ستیمہ کا درشن کرتا ہو سارے جگت اور اس کے جزو دکل اور اس کی ہر حالت میں پرم ستیمہ کا درشن کرنے لگے گا۔ سائینس بُو دھک گیان ہے۔ سچ گیان نہیں جس کے بغیر اور سبھی دِ دیا اودیا ہی ہوتی ہے۔ آج سائینس کی ترقی نے ایک بھیانک رُڈپ اختیار کر لیا ہے۔ کھول سچ گیان ہی اس زمین پر نوع انسان کو تباہی سے بچا سکے گا۔

ستیمہ آپ ہی انو بھو جیوتی ہے۔ جو دکھائی دینے والی روشنی اور اندھیرے میں سامان رُڈپ میں موجود ہوتی ہے۔ اسے روشنی اس لئے کہا جاتا ہے۔ کہ یہ روشنی اور اندھیرے، ہوش اور بے ہوشی دونوں کا پتہ دیتی ہے۔ مگر اسے دیکھا یا جانا نہیں جاسکتا کیونکہ اسی سے تو سب کچھ دیکھا یا جانا جاسکتا ہے۔ ہاں سچ گیان دوارہ اس کا اپر دکش انو بھو (براہ راست کشف) ہو سکتا ہے۔

ستیاہ دشق

ہستیوں (مثلاً پر کرتی اور پُرش یا پر کرتی - جید اور ایشور) کے قائل ہیں۔ مگر تھوڑا غور کرنے پر یہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ کہ اگر دو مختلف ہستیاں موجود ہیں۔ تو ان میں باہمی تعلق یا تعامل کیسے ممکن ہو گیا۔ ایک دوسرے کو محسوس کرنا یا باہم اثر ڈالنا بھی تعلق ظاہر کرتا ہے۔ یہ فرض کر لینا کہ باہمی تعلق ہے۔ اس تعلق کی توجیہ نہیں کر سکتا۔

تنگ گھبیر دھار سے دیکھئے کہ پُرش دی ہے جو جانتا ہے اور پر کرتی وہ جسے جانا جاتا ہے۔ اس لئے پُرش اور پر کرتی یا باہمی تعلق میں ہی اپنا وجود اور اپنے معنی رکھ سکتے ہیں۔ اس تعلق کی توجیہ کے لئے اور تیسری مہتی مانی پڑتی ہے۔ جو اس رشتے کو وجود میں لاتی ہے۔ ایسا جاننے پر بھی پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ پہلی دو ہستیوں اور تیسری ہستی کا تعلق قائم کرنے والا کون ہوگا؟ اسی طرح مزید غور کرنے سے رگاتار ایک چوتھی، پانچویں ہستی فرض کرنی پڑے گی۔ اور کہیں یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا اور سمیا ویسی کی ویسی ہی اُلکھی رہے گی پس ایک اور لاغیر ہستی میں یقین ہی انسانی

کھوج انسانی فطرت کے لئے ایک قدرتی بات ہے۔
 اور بعض لوگ تو ایک اور ایک کے بکھڑے سے
 گھبرا کر خود ہستی سے ہی مُنک ہو جاتے ہیں۔ مگر
 وہ اس بات کو قبول جاتے ہیں کہ خود نیستی بھی
 اپنے ثبوت کے لئے کسی نہ کسی ذی شعور ہستی کی
 محتاج ہوگی۔ اندھیرے اور بے ہوشی کا ثبوت بھی تو
 نظر اندھ ہوش سے ہی مل سکتا ہے۔ نیستی۔ اندھیرا اور
 بے ہوشی خود بخود ثابت نہیں ہو سکتے۔ نیستی کا تجربہ
 یا خیال ہی کسی نہ کسی جاننے والی ہستی کا قلبی ثبوت
 ہے۔ شونہ دار سہج گیان کے اُجالے میں اسی طرح
 ہی ٹھہرے نہیں پاتا۔ جیسے کہ سورج چڑھنے پر رات۔
 اس لئے ”کبھی کچھ نہ تھا“ یا ”کچھ بھی نہیں ہے“
 بے معنی الفاظ ہیں۔ جو بے سوچے بچھے رے جاتے
 ہیں۔ بھلا ”نیستی مطلق“ کا مدعی اپنی ہستی اور
 ہوش سے کسی طرح انکار کر پائے گا؟ ہرگز نہیں
 اور کبھی نہیں۔ خود ہستی ہی دلیل ہستی ہے۔ اسی
 لئے صوفی لوگ نیستی کو آئینہ ہستی تیلایا کرتے ہیں
 پس ایک ہستی کا اقرار ناگزیر ہے۔ مگر منہ
 میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ جو ایک سے زیادہ

ستید و رتن

سے زیادہ بنیادی ہستیوں کا خیال نظر کو بھیگپن
 دنیا کو ایک منکروہ ہلکا اور خود زندگی کو ایک قید
 اور بیماری میں بدل دیتا ہے۔

نقطہ ایک بنیادی ہستی موجود ہے۔ مادہ، طاقت
 زندگی، ذہن، روح اس کی ظاہری صورتوں کے نام ہیں
 ستید (حقیقت) ایک ہے اور مادیات جگت محض کا ظہور
 و چمکار ہے اور نہ کچھ کبھی ہوا نہ ہے اور نہ ہوگا
 اور یہی نظریہ زندگی کے شور کو آندے کے ادنیٰ گیت
 میں بدلنے کے قابل ہے۔

یہ بات گہری دھند سے سمجھنے کے لائق ہے کہ
 وحدت وجود کے مسئلہ پر نہایت زبردست اعتراض
 کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ صورت ہے انداز اختلاف
 رکھتی ہے۔ بلکہ تمکیدی نقطہ - تنگی باز - نفی خرابی -
 اعلیٰ اوسنے - چین جڑ - علم جہالت - زندگی موت
 کے تضادات سے بھی پر ہے۔ ان حالات میں
 وحدت وجود کو کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟
 یہ اعتراض اس لئے پیدا ہوا ہے کہ ہم حقیقت
 کو زندہ سمجھنے کی بجائے محض ہستی خیال کرنے
 کے عادی ہو رہے ہیں زندہ حقیقت ہمیشہ

دل دماغ کو پوری تسلی۔ شاننی اور آندہ دیتا ہو
خوف۔ شک اور دہم کی بیماریوں کو جڑ سے
کر سکتا ہے۔ "واحد مطلق۔ ایک مائر" کے
نقطہ سے اکھڑتے ہی ایک لاعلاج الجھن اور
پریشانی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

اور بعض دچار شوینہ لوگوں کا یہ دعوے کہ
ماوہ میں روح اور روح میں روح برتو دیا یک ہے
بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ پانی میں چینی یا نمک کی
ماند دوسری سے تب ہی سما سکتی ہے۔ جب اس
میں خلا موجود ہو۔ پانی کے اندر پانی اور مہستی کے
اندر مہستی کے سما جانے کا تصور بالکل ہی باطل اور
بے معنی ہے۔ لوہے میں گئی کے بیایک ہونے
کی مثال پیش کرنے والے لوگ جانتے ہی نہیں کہ
گئی تو ذرات کی حرکت کا نام ہے۔ جو ذراتی خلا
میں ممکن ہوتی ہے۔

پیر ستید کے کھوجی کو ایک سے زیادہ بذات
خود موجود مستیوں کا خیال شروع سے ہی تنک کر
کے آگے کا مزہ ہونا ہوگا۔ دنیا میں بے شمار
اختلافات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر ایک

III

نتیجہ - ترک کالا بادھ

ستید سدا ہے دوی کا دوی۔ نئے سے نئے اور لگاتار دُوب بدلتا ہوا بھی۔ جس طرح گاہری کثرت۔ اختلاف اور تضاد اس کی وحدت میں فرق نہیں لا سکتے۔ اسی طرح اس کے ظہورات میں لگاتار تبدیلی بھی اس کی غنیت کو چھ نہیں سکتی۔ ستید سدا حال میں ہے۔ ماضی اور مستقبل میں اس کے ظہورات پائے جاتے ہیں۔ ستید اہل، شانت اور بزدکار ہے۔ اس میں دکار، بہاؤ یا گدڑ کو دخل نہیں ہے۔

ستید وہ اکال سروت ہے۔ جس سے سنار کی انادی اور انت ندی کال کشیر میں بہ رہی ہے۔ ستید میں سبھی کچھ امر ہے۔ اس سے الگ ہو کر سبھی کچھ نشوڑ ہے۔

ستید ترک کالا بادھ ہے۔ کسی بھی کال میں ستید کا نہ ہونا خیال میں نہیں آ سکتا۔ جس شے کا

ستہ مشن

اختلاف و تضاد میں ہی ظاہر ہوتی ہے اور زندہ وحدت وہی ہے۔ جو اختلاف و تضاد میں پائی جائے زندگی جس قدر اعلیٰ ہوگی۔ اُسی قدر اختلاف اور وحدت بھی زیادہ ہوں گے۔ زندہ جسم میں دیکھو ہر ایک عضو دوسرے عضو سے بناوٹ - مزاج اور عمل میں مختلف ہونے پر زندگی میں دوسرے اعضاء کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جس قدر اختلاف و تضاد زیادہ ہو۔ اُن کی وحدت بھی اُسی قدر گہری ہوتی ہے۔ پس دُنیا میں صورت بناوٹ اور صفت کے اختلاف و تضاد سے اس کی گہرائی اور زندہ وحدت ثابت ہوتی ہے۔

اختلاف و تضاد زندگی کی اقدار ہیں۔ صرت کثرت اور انیت کا ہونا زندگی ظاہر نہیں کرتا۔ ستہ پران ہے۔ اور دیشو رُپ ہے۔ ایک رُپ۔ انیک نغن اور انیک کرپا ہوتے ہوئے بھی ایک اور پریم سُندر رہے۔

ستہ درشن

کے لئے ہے۔ جھوٹا (غیر محدود) کے لئے نہیں۔
 سبھی ظہورات کا مٹنا خیال میں آ سکتا ہے
 اندھیرا روشنی کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا۔ گتیا
 روشنی بڑھیا روشنی کے ردِ برد گویا اندھیرا ہوتی
 ہے۔ سردی گرمی کے ردِ برد مٹ جاتی ہے۔ اور
 معمولی گرمی غیر معمولی گرمی کے مقابلے سردی ہو
 جاتی ہے۔ خواب بیداری کی تمام مادی روشنیوں کو
 گویا نیست کر دیتا ہے اور گہری نیند سوپن جگت
 کو ہڑپ کر لیتی ہے۔ علم جہالت کو مٹاتا ہے۔ اور
 اعلیٰ درجہ کا علم معمولی علم کو جہالت کا دُوب
 پر دان کرتا ہے۔ غیر محدود کے سامنے ہر ایک
 محدود شے بھڑکتی ہے۔ دُوبتی دکھائی دیتی ہے
 دُکھ کی شدت احساس لذت کو ختم کر ڈالتی ہے
 اور آند کی افراط دُکھ کو بھی سرور میں بدل دیتی
 ہے۔ ادویات اور منشیات سے ہوش کا خاتمہ ہو
 سکتا ہے۔ اور مادہ پر فتنے پانے والی ہوش منشیات
 کی تاثیرات کو ماننی ہی نہیں۔
 اس طور سے جہاں تک باہمی طور پر مٹنا
 بنانا ممکن ہے۔ وہاں بھی ستہ کا ظہور تو ہے

ستیدرشن

کبھی نہ ہونا خیال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ستید کا
عارضی نظور ہے۔ سوئم ستید نہیں۔ ستید اُرت
ہے اور جگت بھی جو ستید کا سو بھادک پرکاش
ہے۔ اُرت ہے ستید ہو اور جگت نہ ہو۔ یہ ایک
متھیا کلپنا ہے۔

ستید نیچ ہے تو جگت پرکش ہے۔ روشنی ہے
تو سب چیزیں اور واقعات اس کے رنگ ہیں۔
ستید ہے اور جگت ہو رہا ہے۔ ستید آند ہے
تو جگت اس کی برتید ہے۔ مول تمو ہے۔ تو
جگت اس کا چمٹکار ہے۔ ستید اور جگت میں ایسا
کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کی جدائی محال ہے
ستید میں سدید نہیں ہو سکتا۔ سدید اسی
شے میں ہو سکتا ہے۔ جس کا نہ ہونا بھی خیال
میں آ سکے۔ ستید کا نہ ہونا خیال میں آ نہیں
سکتا۔ کیونکہ کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے میں ستید
سدا جیوں کا تیور موجود رہتا ہے۔

ستید سبھی بڑے چتین ستھادر جنم کا آمتا
(اپنا آپ) ہے۔ اس لئے جو اپنے آپ کو جان
لپتا ہے۔ وہ اپنے کو امر پاتا ہے۔ موت الپ

IV

اکھنڈ - اننت

اگر ایک آدویت - ستیتہ اکھنڈ کہہ ہو - تو
 وہ بہت سے اجزا کا مجموعہ (AGGREGATE) ہوگا
 اور اسے ایک کہنا بھی کوئی ارکھ نہ رکھے گا
 جس طرح تبدیلی کال (زمانہ) میں ہوتی ہے
 اسی طرح اشیا دیش (مکان) میں وجود رکھتی
 ہیں - دیش اور کال دونوں ہی بذات خود قائم
 اور متحرک ہونے کی بجائے ذہنی علم کی بنیادی
 صورتیں ہیں - جن کا تجزیہ اور تقسیم ممکن ہے - مگر
 ستیتہ دیش آمد کال سے اوپر متستی رکھتا ہوا
 کسی طرح اور کبھی کھٹرت نہیں ہو سکتا - اور
 اگرچہ اب دیش اور کال کو ایک دوسرے سے
 جدا سمجھنے کی بجائے کال کو دیش کی ہی جو کھتی
 دشا مانا جا رہا ہے - تو بھی انہیں خیالی طور پر
 باٹا اور پاپا جا سکتا ہے - مگر ستیتہ سمجھی ماپنے
 اور بانٹنے میں نہیں آ سکتا - ستیتہ میں تبدیلی

ہے،

ستہ درشن

مگر خود ستہ نہیں ہے۔ ستہ وہ نقطہ حال ہے جس میں بے ابتداء ماضی اور بے انتہا مستقبل جگہ پاتے ہیں۔ ستہ کے بے مقدار مرکزی نقطہ میں کل دائرہ ظہورات سما رہا ہے۔ ستہ زمانہ میں ظہور پذیر ہوتا ہوا بھی اس سے اوپر براہِ راست ہوا یزاکار و یزدکار ہے۔ ستہ میں طلوع و غروب پیدائش و فنا کو دخل نہیں ہے۔

ظہورات کا بستے رہنا تو ایک عام تجربہ کی بات کے اور جن ظہورات کا رُخنا ہم خود نہیں دیکھ پاتے مثلاً سورج۔ چاند۔ ستارے پرست اور ندیاں۔ ان کا رُخنا خیال میں آ سکتا ہے۔ مگر ستہ وہ ہے جس کا پیدا ہونا یا رُخنا تصور میں نہیں آ سکتا۔ ستہ سے انکار بھی اس کا اقرار ہے۔ جیسا کہ شک۔ خود شک کرنے والے ہستی میں شک نہیں کر سکتا۔ ستہ کے متعلق اس کی جان پہچان ہی کافی ہے۔ جو شک اور یقین دونوں سے پرے بذاتِ خود ثابت و منور ہے۔

ستیدوشن

ہوا بھی سدا ایک اور دُہی کا دُہی رہتا ہے۔ ستیہ کے انت گن اس کے اندر آئیے پراسرار طریق سے ایک ایک ہو رہے ہیں کہ دُہ پر تیت ہی نہیں ہوتے۔ اسی لٹے تو ستیہ کو فرگن کہ دیا جاتا ہے۔ مگر یزگن ہی تو انت گنوں کا بھنڈار اور اہل سکتا ہی دشن بیانی گتی کا سرور ہے۔ "دُہ چلتا ہے۔ دُہ نہیں چلتا۔" دُہ دُہ ہے اور نکٹ بھی۔ دُہی سب کا اندر ہے اور دُہی سب کا باہر ہے۔ دُہی اپنے پرکاش میں سب کچھ ہے اور اپنے مورچ میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں ہے اور بس۔

ایک ادویت ستا کا انت ہونا ایک اٹل سچائی ہے۔ سچیم پدارتھ کبھی ایک ادویت نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اسے جو شے بھی سمیت کرے گی دُہی اس کی حد ہوگی۔ اور اگر ہم بنا وچار دو انت مان لیں تو دُہ دونوں ہی ایک دوسرے کو محدود کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ انہیں دو کہنا ہی غلط ہوگا۔

کسی بھی ستا کے ایند (غیر) یا اتر (ماہوا) کا خیال ہی اس ستا کی محدودیت ثابت کرتا ہے

ستہ دشمن

یا جمع اور تقسیم کے دہم بے سمجھی کے اندھکار میں ہی اٹھا کرتے ہیں۔

جس طرح سورج کی بے رنگ روشنی ایک رنگوں میں منقسم ہوا کرتی ہے۔ مگر خود تو ان میں بٹ نہیں جاتی۔ روشنی تو روشنی ہی رہتی ہے۔ - بیج جب پرکش کے رُپ لگن۔ بڑھتا کھتا اور پھیلتا ہے تو اپنی ہی ایک شانوں کو زمانی سلسلے اور مکانی پھیلاؤ سے اندر ظاہر کرتا ہوا اپنی اندرونی زندگی میں کوئی تفرقہ نہیں رکھتا اور جب راگی اپنے آئنے کے اُچھالے کو راگی کے رُپ میں پکٹ کرتا ہے۔ تب اس سے نکلتی ہوئی ایک سروں کی گھاندار آواز بدلی کے باوجود اس کا اندرونی آواز گھنڈت نہیں ہو جاتا۔

اسی طرح سارے جگت میں ایک جیوت ستہ ہی اپنے انت گنوں کا پرکاش کر رہا ہے۔ رُپ میں سبھی کچھ قابل امتیاز و تقسیم ہے۔ - سو رُپ میں سب کچھ ایک اکھنڈ ستا ہی ہے۔ ایک کا ہندسہ بے انداز کسروں میں بٹ کر بھی ایک کا ایک ہی رہتا ہے۔ - اسی طرح ستہ ایک رُپ دھارن کرتا

ستہ درشن

اینہ یا رتر کے رُوب میں کبھی نہیں۔
 برہم ستہ انت ہے تو دیش کال کی پکشا
 سے نہیں بلکہ اپنے ہونے (سورُوب) میں ہے
 اور سبھی کچھ جانتے کا آدمی بھی ہے اور آنت بھی
 وہ تجربہ کی آنت بھی ہے اور تھے بھی۔
 ستیم گیانم بانتم برہم کل موجودات اور
 کل تجربہ کی وہ اصل حقیقت اور روشنی ہے
 جس کا غیر یا ماسوا وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیول
 برہم ہی موجود ہے۔ یا اس کا انادی انت
 پرکاش - اس گیان کی ایک جھلک پاتے ہی
 سرد تر اور سردا ستہ (برہم) درشن ہونے
 لگتا ہے۔ اور روزمرہ کا جیسا ہی برہم لوگ اور
 یہی جگت ہی برہم دھام بن جاتا ہے۔

سندھشن

جو لوگ دُنیا میں ایک سے زیادہ 'نُیادی' مہتیاں
مانا کرتے ہیں۔ وہ بے خبری میں ان مہتیاں کی
مُحدودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ حقیقی غیر محدود
(بُھما۔ انت) دُہی ہے۔ جس کا غیر یا جس کے
سوا کچھ بھی خیال میں نہیں آ سکتا۔

جو لوگ بھگوان کو انت مان کر اپنے کو اس
سے الگ ایک اتنیت کُشدر ستا مان کر بھگتی
دس پیا کرتے ہیں۔ وہ داستو میں بھگوان کے
انت سو رُپ سے انکار کرتے ہیں۔

سندھ کیول دیش کال یا گُنوں کی حدود سے پرے
ہونے کے کارن انت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے
کہ اس کا غیر یا اس کے۔ کچھ موجود نہیں ہے۔ جو
کچھ بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ اسی کا رُپ ہے۔
راینہ اور اتر کا بھرم دور ہونے پر ہی یتھارتھ

گیان، پرا بھگتی اور سچل جیون کی پراپتی ہو سکتی
ہے۔ اگر انت کا ارتھ دیش کال کی حدوں سے
پرے ہونا ہی جانا جائے۔ تو وہ ہمارے علم سے
باہر ہی رہے گا۔ انت کا یتھارتھ گیان آتما
(اپنے آپ) کے طور پر ہی پراپت ہو سکتا ہے

ستیہ درشن

مایا کو ایک دوسرے سے الگ خیال کرنے والے
لوگ اسی زمرہ کے ہیں۔ اس قسم کے غلط عقائد
انسان کو ایک اودیت۔ اکھنڈ۔ انت، بڑپیش اور
پورن ستیہ سے دور رکھتے ہوئے دنیا میں مذہبی
اختلافات و عنادات کو جنم دیتے ہیں۔

بڑپیش اور پورن ستیہ دیکھنے والے کی نظر
گویا زمینی چراغوں سے اوپر اٹھ کر آسمانی سورج
یا سورجوں کو دیکھنے لگی ہے۔ اور وہ مذہب و
ملت۔ فرقہ و قوم۔ ملک اور نسل کے تمام امتیازات
کو کھو بیٹھنے سے تمام راڈوں۔ عقیدوں اور نظریوں
میں ایک ہی نورِ مطلق کے ایک رنگہ دیکھ کر
مسرور ہوتا ہے۔

اور جس طرح زمین سورج کی روشنی اور گرمی
کو کھ کر اپنے میں کوئی زندگی خوب ضرورتی
نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح ایک اودیت۔ بڑپیش
پورن انت سے بے خبر رہ کر انسانی سوسائٹی
کبھی موافقت۔ صحت اور خوشی حاصل نہیں
کر پاتی۔

پورن ستیہ کی ایک جھلک پاتے ہی سبھی

V

نزدیکش - پورن

تمام ظہورات اور تعہورات جو محدود اور تغیر پذیر ہیں۔ ایک دوسرے تعلق سے ہی ہستی اور معنی رکھتے ہیں۔ جیسے گرمی سردی۔ روشنی تاریکی، آزادی اور قید۔ سکھ دُکھ۔ بڑائی چھوٹائی مالک اور غلام۔ چیتن جڑ۔ خالق و مخلوق، خدا اور بندہ، محبوب اور عابد، اندر اور باہر، روح اور مادہ ظہور و انکشاف نسبتی ہستی رکھتے ہیں اور نسبت کے بغیر ظاہر ہو ہی نہیں سکتے۔

اور یہ بات ظاہر ہے۔ کہ کسی بھی شے یا حالت کا نسبتی ہونا اس کی محدودیت ثابت کرتا ہے۔ خواہ وہ نسبت جیسی ہو یا زمینی۔ مثلاً جو لوگ خالق کو مخلوق سے ایک جدا ہستی مانتے ہیں۔ وہ بے خبری میں خالق کی محدودیت کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا اور شیطان، برہم اور

ستیہ درشن

اگر بدی - بد صورتی - شور - بیماری - دکھ - ناپاکی کے منفی
ظہورات نہ ہوں تب نیکی - خوبصورتی ، راگ ، صحت
سکھ اور پاکیزگی کا احساس ہی کیونکر ہوگا ؟ کیا
جسے محدود ، فانی ، متغیر - ادا کرنے کا کبھی تجربہ ہی نہیں
ہوا - وہ غیر محدود - غیر فانی - لا تغیر اور اعلیٰ کا تصور
رکھ سکے گا ؟ ہرگز نہیں - کل تجربہ اضافی ہے
اور سبھی تصورات نسبتی ہیں -

لیکن ستیہ اپنے آپ میں یزپکش ہے اور
اپنے آپ سے ہی جانا جا سکتا ہے - کسی بھی جس
یا ذہنی قوت سے نہیں - اور نہ ہی اسے کسی
بھلی یا بُری صفت سے موصوف کیا جا سکتا ہے -
وہ کیول ستا ، جیوتی اور رس ہے اور سبھی ایسا
و صفات ، قیاسات و تصورات سے بالاتر اور
اضافات سے پاک ہے -

مگر جو لوگ دنیا میں جہالت - بُرائی - دکھ اور
موت کی منفی حالتوں کو ستیہ کے حوا بنایا یا
شیطان سے منسوب کیا کرتے ہیں - وہ ان وہ
بڑی سچائیوں سے بے خبر رہتے ہیں کہ
(۱) کوئی بھی صفت اپنی متضاد صفت کی نسبت

ستیدرشن

جھگڑے طے اور تمام سوالات ختم ہو کر اختلافات خوبصورتی اور تضادات وحدت میں بدل جاتے ہیں۔ ستیدر زندہ کل ہے۔ جس میں سب کے لئے جگہ ہے اور جس سے کچھ بھی منفی کرنا ستیدر کو کھونے کے مترادف ہے۔ ستیدر کی غیر محدودیت میں ہستی اور نیستی - زندگی اور موت - سکون اور حرکت ناظر و منظور - سکھ اور دکھ ایک ہو جاتے ہیں آخر کار اور درحقیقت کل ایک ہے اور ایک کل ہے۔ سبھی کچھ پر معنی ستیدر جھلا اور سُندر ہے سورج کے رنگوں اور برکش کے انگوں کی مانند ایک ستیدر سے انیک گن ظاہر ہو رہے ہیں -

مورکھ کی درشی میں جو صفات ذات پر پردہ ہیں گیانی کی نظر میں وہی ذات کی تجلیات (چمکار) ہیں۔ اور جس طرح بیج کے گن برکش کی چوٹی پر پورا انگار پاتے ہیں - اسی طرح ستیدر بھی جگت میں چھپنے کی بجائے اپنی انتہائی چمک اور شان دکھا رہا ہے۔ اختلاف اور تضاد اظہار کی ضروری شرائط ہیں۔ جن کے بغیر کسی شے یا حالت کو دوسری شے یا حالت سے تمیز نہیں کیا جاسکتا

ستہ درشن

چہرہ اور زلف کی مانند ایک ہی ذات کا جمال
و جلال دکھائی دیتے ہیں۔

صوفی صاف دیکھتا اور کہتا ہے

”ہر چہ آئیہ در نظر اند نیر و شر
جمیلہ فاسدہ حق بود لے لے خبر
”ہو چکے ہیں کھیل یا بُرا دکھائی دیتا ہے۔
لے لے خبر وہ در حقیقت دو سب کا سب
ذات حق ہی تو ہے۔“

اس لئے سے پھر کسائی جہنم لے اہل یقین
ہر طرف تماہل جمال یار ہیں
”لے اہل یقین، جب کبھی تو آنکھ کھولے
ہر طرف جمال یار کو دیکھو۔“

سے ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہر صفت اور حالت کا وجود نسبتی ہے۔ مطلق نہیں (جب) اگر ستیتہ کو اپنی بھلی صفات کے اظہار کے لئے بُری صفات کیسی اور چشمہ سے تلاش کرنا پڑے، تو ستیتہ بذاتِ خود مکمل اور خود کفیل نہ ہوگا۔ اور اس لئے اسے پورن کہنا بے معنی ہوگا۔

نقاش اپنی رنگین تصویر میں سیاہی کا بھی محتاج ہوتا ہے اور برکش کو اپنے پھولوں کی حفاظت کے لئے کانٹا مطلوب ہوتا ہے۔ تصویر کی زینت میں رنگ اور سیاہی اور درخت کی زندگی میں پھول اور کانٹا بڑے معنی و عدت حاصل کرتے ہیں۔

ستیتہ کُل صفات کا چشمہ ہے۔ اور بھلی اور بُری صفات کا امتیاز صرف تختہِ ظہورات پر ہو رہا ہے۔ ستیتہ میں سب کچھ ہی ایک اور پر معنی ہے اس لئے ستیتہ پورن یعنی اپنی جلوہ نمائی کے لئے خود کفیل ہے۔ مایا یا شیطان کا محتاج نہیں۔ ایک ادویت پورن ستیتہ کو جان کر خدا اور شیطان، کفر و ایمان کا جھگڑا ختم ہو کر نیکی اور بدی دونوں ہی

ستیدرشن

آپ کو بھی نہ جانتا ہو۔ تو اس کی ہستی بالکل بے
معنی ہوگی۔ لیکن بے معنی ہونا بھی تو ایک جاننے
والی ہستی کا اقرار کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے
کہ ستید اپنے کو کسی اور روشنی سے جانتا ہے۔
تب بھی وہ انت، نریکیش، پورن، اودیت، ستید نہ
ہوگا۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے۔ کہ ستید دہی نے
جو سو پرکاش (اپنی روشنی آپ) اور اپنے ظہورات
کا بھی پرکاشک ہو۔

چونکہ جاننا ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
اس لئے جب ہم ستید کو چت کہتے ہیں۔ تو اسی
کے اندر ہی ستید بھاؤ آ جاتا ہے۔

کوئی ظہور (شے یا حالت) بھی سو پرکاش
نہیں ہے۔ زمین پر ریڈیم اور آسمان پر سورج اور
شارے ہمیں سو پرکاش معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن
انہیں دیکھنے والی آنکھ کے نو برد نظر کے بغیر
ان کی روشنیاں کوئی بھی معنی یا ثبوت نہیں
دکھتیں اور آنکھ کی نظر بھی تو اسی حالت میں
ہی کام کر سکتی ہے۔ جبکہ کوئی جاننے والا
ذہن بھی مابود ہو۔ ذہنی ہوش کے سوا آنکھ

VI

چہ اند (چیت - آند)

جاننے کے بغیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ اس کا ہونا بھی کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ ہونا اور جاننا صرف لازم و ملزوم ہی نہیں بلکہ ایک ہی ذات کے اپنے دو پہلو ہیں۔ ذات اپنے ہونے کو جانتی ہے۔ صرف بے سمجھی میں ہم جاننے اور ہونے کو ایک دوسرے سے جدا تصور کرتے ہوئے جاننے کے بغیر کسی وجود کا ہونا اور وجود کے سوا کسی وجود کا باننا فرض کر لیتے ہیں۔ اسی بھول میں ہی ہم جڑ اور چیتن کو دو جداگانہ اور بذات خود ہستیاں خیال کرنے کے غادی ہو رہے ہیں!

پرم ستیہ میں جاننا (چیت) اور ہونا (ست) ایک ہی بات ہیں۔ اگر ستیہ کسی غیر وجود سے جانا جاتا ہو تو وہ محدود ہونے سے ستیہ کہلانے کے لائق ہی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے

ستیدارشن

اسی طرح آئندہ کی موجودگی میں ہی دُکھ کا تجربہ ممکن ہوتا ہے۔

آئندہ سے سب جاندار پیدا ہو کر، آئندہ کے سہارے جیتے اور آئندہ کی شرف ہی لڑتے ہیں۔ آئندہ کی بھلائی کے بغیر تو ہماری پیدائش نہ ہوتی۔ آئندہ پر اپنی کی آشا کے بنا دُکھ کا جنم سمجھ ہوتا۔ اور آئندہ کی بھوک کے سوا زندگی میں کوئی حرکت ہی نہ پائی جاتی۔ یہ آئندہ ہی ہے جس کی بدولت ہم ملتے جلتے اور سانس لیتے اور بیٹے ہیں۔ اگر ہم دنیا پرست ہیں۔ تو آئندہ کی خاطر عاقبت میں بہشت مطلوب ہے تو آئندہ کی خاطر۔ ترک سے ڈر لگتا ہے۔ تو آئندہ کی وجہ سے اور اگر بھگوان سے ملنے کے لئے بالکل ہوتے ہیں۔ تو بھی خود آئندہ ہونے کے لئے۔ زندگی اور صحت کی مانند خوش رہنے کی خواہش قدرتی ہے ہونا۔ جاننا۔ آئندہ۔ نینول ہی ایک حقیقت کے پہلو ہیں۔ سست اور چپٹ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور سست اور چپٹ (زندگی اور روشنی) کے ملاپ میں ہی آئندہ ہے۔ ورنہ دُکھ ہی دُکھ ہے اگر اب تک یہ دُنیا ترک نہ رہی ہے۔ تو صرف

ستیدرشن

کیا . یکے گی ؟ مگر ذہنی شعور بھی شو پرکاش نہیں ہے درنہ وہ گہری نیند اور غشی کی حالت میں بھی برقرار رہتا۔

پس کوئی بھی ظہوری شے یا حالت شو پرکاش نہیں ہے۔ لیکن ایک ادویت ستا کے سماں ایک نورِ مطلق کہ بھی اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اس کی موجودگی سے انکار کبھی یا معنی ہونے کے لئے نورِ علم کا محتاج ہوگا۔ اور جس طرح ہستی اور علم سے انکار بھی ان کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح گہرا و چار صاف صاف دکھا دے گا۔ کہ دنیا میں آند کی موجودگی بھی ناقابلِ انکار ہے۔ کل زندہ گی اور حرکت کی تہ میں آند ہی تہ موج زن ہے۔ دکھ کا دکھ (ناغوب) ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ زندگی کی اصلی فطرت آند ہے۔ اور آند میں روکاؤٹ کا دوسرا نام دکھ ہے۔ دکھ کا احساس وہیں ممکن ہوتا ہے جہاں آند کے احساس کا امکان ہو۔ پتھر کو دکھ کہتے ہوگا ؟ تجربہ کی تہ میں آند کی موجودیت ہی دکھ کے احساس کو ممکن بناتی ہے۔ پیدا اگر زندگی ہی غیر موجود ہو۔ تو موت کے کیا معنی ہوں گے؟

VII

انتر آتما (اپنا آپ)

یہ بات اچھی طرح جان لینے اور سمجھنے پر
 نیچے کر لینے پر بھی کہ ستیاہ ایک ادیت، اکھنڈ،
 انت پورن - بزرگپیش ہے - حقیقت اور ہمارے شعور
 کے درمیان ایک لطیف سا پردہ بنا ہی رہتا ہے
 اگرچہ یہ پیش گیان رتائت بھے نوارک اور
 آند دائیک ہے - البتہ اس گیان مولک نیچے سے
 عقلی اور ذہنی تسلی ہو کر کوئی جھٹکنا نہیں رہ جاتی
 اصلی آتم جاگرتی اس دچار اور نیچے سے بھی پرے
 ہے اور یہ گیان تو پر دکش گیان ہی ہے -

اپر دکش (ساکشات) گیان تب ہوتا ہے - جب
 کہ یہ بعید العقل راز کھل جاتا ہے کہ طالب آپ
 ہی مطلوب ہے اور مطلوب خود ہی طالب ہو رہا
 ہے - اور یہی عشق حقیقی (پرا بھکتی) کہ سر غنم ہے
 اسی میں سب کچھ مل جاتا ہے - اور اس سے پرے

ستیدارشن

اس لئے کہ اب تک زندگی اور دانش یکجا نہیں ہو پائے۔ آئندہ ہی ہمیں ست اور چت کے ملاپ کے لئے مجبور کرتا ہے۔

ستیدار چت ہی نہیں۔ آئندہ سو روپ بھی ہے مگر گیان ہونے پر ہی یہ راز کھلتا ہے۔ کہ دکھ ہی ہمیں آئندہ کی طرف جاننے کے لئے مجبور کرتا ہوا اور آئندہ کے احساس کے قابل بناتا ہے۔ جسے کبھی دکھ کا تجربہ ہی نہیں ہوا۔ وہ آئندہ کو آئندہ ہی کیسے اٹکھو کر سکے گا۔؟

سنار کیوں لگاتار بدل رہا ہے؟ اس لئے نہیں کہ یہ مستحیا ہے بلکہ اس لئے کہ اپنی لگاتار تجدید سے آئندہ کا پرکاش کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی اصلی راز ارتقا ہے نہ کہ باہمی جنگ و جدل۔ مگر ڈارون اپنی کھوج میں اس راز کو نہ پاسکا تھا۔

یورن ستیدار کو پا کر ہم نہ کیوں امر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ سبھی کالیشول سے متکت ہو کر نہ صرف آئندہ ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے دمدم بیمن سے سنار کو لگاتار جیوتی اور آئندہ سے بھرپور کیا کرتے ہیں۔ اور یہی حقیقی جیون (زندہ نباتات) اور سچیل جیون ہے۔

ستیدرشن

(ج) درشیدہ بذاتِ خود ثابت اور منور نہ ہوتا ہوا کسی اور جاننے والی ہستی سے ثابت اور منور ہوتا ہے۔ خود بخود کبھی نہیں۔ نہ اپنے کو جانتا ہے اور نہ کسی اور کو۔

(د) اگرچہ دریش اور کال اُمت معلوم ہوتے ہیں مگر آتم درشتی سے محدود ہی ہیں۔ کیونکہ جس طرح نظر آنکھ میں ہی محدود ہونے کی بجائے تمام دکھائی دینے والی شکلوں اور رنگوں پر عادی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے درشتا کے اندر ہی بود و نمود رکھتا ہے۔ حواس اور ذہن کو یہ درشیدہ جگت غیر محدود معلوم ہوا بھی یہ درشتا (آتما) کے رو برد محدود ہی ہے آتما جگت میں نہیں۔ جگت آتما کے اندر ہے۔

اکثر روایات یہ جان لینے پر کہ بیش کال میں پھیل ہوا جڑ اور دکائی جگت ستید نہیں ہے۔ تب ہم جگت سے الگ کلپنا کرتے ہوئے اسے لوہے میں لگنی کی مانند جگت کے اندر

ستیدرشن

کچھ بھی نہیں ہے۔
 جو بھی سوکشم یا سھول درشیہ ہے۔ بھاستا
 ہے۔ کسی جاننے والی ستنا کو جو خود بخود اوجھو
 تو ہوتی ہے مگر جو درشیہ کی مانند پریت نہیں
 ہو سکتی۔ ہمارے حواس اور ذہن کا احساس اور
 علم درشیہ تک ہی محدود ہے۔

اور درشیہ اگرچہ ستید کا روپ ہی ہے۔ مگر
 خود سوتہ سدھ اور سوئم پرکاش ستید نہیں ہے
 درشیہ کو ستید کہنا بھول ہے کیونکہ

(۱) ہر ایک درشیہ لگاتار بدلنے والا اور کیشک
 ہے۔ کھشن کھشن میں ہو ہو کر ریتا چلا آ
 رہا ہے۔ ستید جو درشیہ کا پرکاش ہے
 سوئم درشیہ نہیں ہے۔

(۲) ہر ایک درشیہ کا کبھی نہ ہونا خیال میں
 آ سکتا ہے۔ اور گہری نیند۔ سادھی اور غشی
 میں درشیہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔ مگر
 اس بے خبری میں بھی کوئی اورشیہ ت
 اس بے خبری کی شاہد ہوا کرتی ہے۔ ورنہ
 ہمیں ان حالتوں کا پتہ ہی نہ لگ سکتا۔

ستیدرشن

ستیدرشن کو جگت اور اپنے آپ سے الگ مہستی مانتے ہیں۔ اگرچہ وہ زبان سے ستیدرشن کے ایک۔ اودیت انت اور پورن ہونے کا امتداد کرتے ہیں۔

نہایت ہی صاف اور سیدھی اور یقینی بات یہ ہے کہ آتما (ہمارا اور سب کا اپنا آپ) بذاتِ خود ثابت منور۔ سب پرمانوں کا پرمان۔ سب روشنیوں کی روشنی۔ انت۔ بزدکار ستا ہے۔ آتما جگت کو سیدھ اور پرکاشیت کرتا ہے۔ جگت آتما کو نہیں۔ آتما پرکاشیتا ہے۔ آتما سے پرے یا اس میں بیک کچھ نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آتما ہی تو ہے۔ اور سب کچھ صرف محسوس یا معلوم ہوتا ہے۔

سب درشیہ درشتا (آتما) کا دشنے ہے مگر آتما کسی کا بھی دشنے نہیں۔ آتما ہی حواس اور ذہن کی راہ سے دیکھتا۔ سنتا۔ سوچتا اور جانتا ہے۔ مگر کسی سے بھی دشنے کے روپ میں دیکھا۔ سنا سوچا اور جانا نہیں جا سکتا۔ آتما ہی حواس اور ذہن کے ذریعے جگت کو سیدھ اور پرلوک اور الیشور کی کلپنا کرتا ہے۔ مگر خود محتاج ثبوت نہیں

ویاپک مان لیتے ہیں۔ اور جنہوں نے صرف اسی زمین کو ہی جگت سمجھ رکھا ہے۔ وہ پر لوک یا آکاش میں ستیہ کا درشن پانے کی آشا رکھتے ہیں۔ مگر اس رستم کے توہمات بے سمجھی کے نتائج ہیں۔ کیونکہ ستیہ تو وہی ہے۔ جس کا غیر موجود نہ ہو۔ ستیہ کو جگت سے الگ مانتے ہی یہ جگت ستیہ کی ایک حسی یا خیالی حد ہو جائے گا۔ اس لئے ستیہ کو جگت سے الگ کلپنا کرنا ستیہ کے معنی سے ناواقفیت ثابت کرتا ہے۔

اور کئی لوگ تو ستیہ کو جگت میں ویاپک ہونے کی بجائے اپنے اندر ویاپک کلپنا کر لیتے ہیں۔ مگر ذرا سے دچار سے یہ بات سمجھ میں آ سکے گی کہ جس طرح ستیہ کو جگت سے الگ ایک ستا مان لینا ستیہ کی تردید کرتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنے آپ سے ایک الگ ستا ماننا بھی ایک اودیت۔ رنپکیش اور پورن ستیہ سے ازکار ہی ہے گیان درشتی سے وہ لوگ ناستک نہیں ہیں۔ جو ستیہ کو جگت یا اپنے آپ سے جدا نہیں مانتے۔ اصلی اور یکے ناستک وہ لوگ ہیں۔ جو

ستہ وشن

ہے کہ " یہ آتما ہی برہم " (حقیقت) ہے
میں برہم ہوں - سوئم - اناحق -

سچائیوں کا کوئی انتہ نہیں - مگر سچائیوں کی سچائی
یہی ہے کہ ہر ایک اور سب کو اپنا آپ ہی میں اور
آخری - نکالیں اور غیر فانی اور بے حد خاکوں - مٹیوں
اور خوبصورتیوں کا اکٹھ سرچشمہ ہے خود شناس
کا اجمال شک و شبہ سے پرے صاف اور براہ
راست دکھاتا ہے کہ ہم ستہ سے ستہ ہیں اور
خود ہی پورن ستہ ہیں - سارا جگت اپنا ہی چمکا
ہے - جو زمانہ میں ترقی پذیر ہے - اور یگانہ اس
ارتقاء کا واحد باخبر اور وقت دار - حقیقت اور اپنی
شہنی کا شمار ہے -

آتما ہی پر ماتا ہے - یعنی ایک ہی غیر شخصی
آپ اپنے شمار نئے سے نئے شخصی مرکوزوں میں
پورکٹ ہو رہا ہے - ہم سبھی ایک ہیں - ایک
دوسرے کے انگ ہو کر مشترکہ ارتقاء کے لئے
بیٹے ہیں ہیں - ہم واقعی طور پر تو محدود افراد
ہیں - مگر اسکی فی طور سے غیر محدود اور خود
خدا ہیں - صرف مخلوق نہیں - خالق بھی ہیں - بس

ستیدارشن

کیونکہ اپنی روشنی آپ ہے۔ آتما سے انکار بھی اس کا اقرار ہے۔ کیونکہ شک کرنے والی ہستی میں تو شک نہیں کیا جاسکتا۔

جب ہم ستید کو اپنے آپ سے جدا خیال کرتے ہیں۔ تب اس سے نہایت ہی یقینی ہستی چھین کر اسے اپنی خیالی ہستی دیتے ہیں۔ اور جب ہم ستید کو آتما اور جلت دونوں سے ہی ایک الگ ستا مانتے ہیں۔ تو وہ صرف ہمارے قیاسات اور جذبات کا ہی نمائندہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس فرضی ہستی کا درشن کرنے کے لئے نیک گو رو دھارن اور انیک سادھن کرنے پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل حقیقت سے دور ہو کر ادھام اور تصادیر کی مصنوعی دنیا میں الجھ کر بیو ہار اور پر ملہ تھ کو پر سپر ورد دھمی ماننے لگتے ہیں۔ اور اس طرح نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گھاٹ کے۔ فقط جذباتی عیاشی میں زندگی کے دن کاٹا کرتے ہیں۔

تینوں زمانوں میں ہی انسان جو سب سے گہری، بڑی اور آخری سچائی جان سکتا ہے۔ وہ

ستید درسن

ستید وہ حقیقت ہے جو آر پار نہیں رکھتی
جس سے درے یا پرے - نیچے یا اوپر کچھ
نہیں - جو کل تجربے کا مرکز اور محیط ہے - کل
تجربہ اسی کے اندر ہے - یہ مکان و زمان میں
نہیں بلکہ مکان و زمان اس کے اندر نمودار ہو
رہے ہیں - سبھی سوالات و جوابات، وسائل
اور مقاصد، اسباب و نتائج حقیقت کے اندر
وجود رکھتے ہیں - یہ ایک ایسا دائرہ ہے - جو
خود ہی مرکز اور خود ہی محیط ہے یہ نقطہ
نہیں ملتا ہے - جس کے اندر ظہورات کی ندی بھٹی
مستقبل کی طرف بہ رہی ہے - یہ زمین
زندہ گی اور جانِ جاں ہے - پیدائش اور موت
دونوں اس کے اپنے ہی روپ ہیں - حقیقت
کو جان پہچان کر انسان سچے معنوں میں انسان
ہوتا ہے - بدنہ ایک درجے کا حیوان ہی رہتا
ہے - زندگی میں سب سے اہم کام خود شناسی
ہے اور یہی خدا شناسی ہے - باقی سب ذہن
و تخیل میں ہے -

ستیدورشن

نہیں - خود معبود بھی ہیں۔

فرضی خالق و ناظم کے تصورات انیک مت
پیدا کرتے چلے آتے ہیں - مگر براۓ راست کشف
حقیقت کی پہلی جھلک ہی تمام فرضی عقاید کو
شبہ کی بوندوں کی مانند نابود کر دے گی - تب
نوع انسان ہی ساری زمین پر واحد اور عظیم
انسانی وجود ہو جائے گی - سب کے اندر اور باہر
ایک ہی لاغیر - غیر محدود - مطلق ہستی جلوہ نما ہے
تمام اشیاء جاندار اور اشخاص ایک متیہ کے لئے
مختلف درجوں کے اوتار ہیں - ستیہ خود ایک
اودیت بھی ہے اور انیک اور نتیہ نیا بھی ہے
نیز اندر اور باہر کا تصور بھی ہماری جسمانی اور
ذہنی محدودیت سے اٹھا کرتا ہے - حقیقت نہ
اپنا اندر رکھتی ہے اور نہ باہر - یہ توصیف ہے
خود کچھ نہیں - مگر اسی سے سب کچھ ہے -
بے صورتی سے سب صورتیں اور یزمن سے
سبھی گن مودار ہو رہے ہیں - جو اندر ہے
وہی باہر ہے - جو یہاں ہے وہی وہاں ہے -
جو تھا وہی ہے اور رہے گا -

ستیدارشن

خود اکیان اندھکار میں بستے ہیں۔ ستیدار گیان کی پہلی کرن راستوں، مقاموں، منزلوں اور دھاموں کا دھم اُڑا دیتی ہے۔

پانی جیلے سے۔ خیال ذہن سے۔ زندگی اپنے عضو سے۔ حرکت طاقت سے، روشنی اپنے کسی رنگ سے اور خواب بین اپنے خواب سے کبھی کوئی فاصلہ نہیں رکھتا۔ جوہر اور عرض کے درمیان فاصلہ کہاں؟

اسی طرح ستیدار بھی کسی بھی شے یا حالت یا وجود سے فاصلہ نہیں رکھتا۔ اس لئے ستیدار کو اپنی بود سے باہر، کسی شے، کسی مقام یا کسی زمانہ میں ڈھونڈنا سراسر گمراہی ہے۔ اور جو لوگ ایسی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ یا تو خود ہی گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہ کن۔ ستیدار سبھی کا انتر آتما ہونے سے سب کو ہر جا اور ہر وقت حاصل ہے صرت اس کی طرف جا گھنے کی ضرورت ہے۔ جانے کی نہیں۔ جس طرح رنگ روشنی ہے بغیر اور خیال ذہن سے الگ کوئی ہستی نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ستیدار کے سوا کسی ہستی یا شے یا حالت کا

(۲)

ستیدرشن کی ہو ہو پہچان

ستیدرشن کی کھوج ایک انسانی خصوصیت ہے مگر ستیدرشن کو ادھر ادھر دھرتی پہاڑ یا دریا، آب یا کبھی ڈھوڑتا گراہی ہے۔ کیونکہ ستیدرشن کھوج کے آغاز میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے انت میں نہیں۔ کیونکہ کھوج زمانہ میں ہوتی ہے۔ اور ستیدرشن لازماً زمانہ ہے۔ ستیدرشن نہ کسی سے نزدیک ہے اور نہ دور۔ کیونکہ جانا جائے تو وہ نزدیک سے بھی نزدیک ہے اور نہ پہچانا جائے تو دور سے بھی اتنی دور ہے۔ ستیدرشن سچائی کا حقیقی اپنا آپ ہے۔ اس لئے اس کی طرف کوئی مارگ نہیں بلکہ محرم۔ بھگتی۔ گیان تو ستیدرشن کی طرف لے جانے کے سادھن ہونے کی بجائے اس کے اپنے اظہارات ہیں ستیدرشن ان سب سے پہلے موجود اور سب سے بڑھ کر روشن ہے۔ جھگانے کی بجائے ستیدرشن کی طرف لے جانے والے نہ اہم اور گورو

ستہ درشن

ہے۔ ظہورات ہے ستہ کی طرف جانے کی ضرورت
ہی کہاں ہے؟

ویل اگر دانا بود اندر کتارش یار ست
چشم گر بنیا بود در ہر طرف دیدار مسجہ (دگیا)،
”اگر ویل جاگ اٹھا ہو تو ہر طرف دیدار ہے
آنکھ دیکھتی ہو۔ تو ہر طرف دیدار حق ہی تو ہے“
اپنے آپ یا جگت سے الگ آکاش یا
پرلوک میں ستہ درشن کی آشا دلانے اور رکھنے
والے دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اندھوں کے پیچھے جا
رہے ہیں۔ ست سنگ کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر
ع برعکس نہنڈ نام نہنگی کا نور۔

ستہ تو نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں، نہ
نیچے ہے اور نہ کہیں اوپر۔ بلکہ سدا اب اور
یہاں۔ اپنے آپ میں موجود اور جلوہ کٹاں ہے
ستہ تو سدا سب کے اندر جلوہ منا ہے ہی بنگر
جو کچھ باہر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بھی ست کا ہی
نت یا چمٹکار ہے۔ یہاں ”اندر“ سے مراد مکانی
اندر نہیں بلکہ روحانی اندر ہے۔ جو اپنی کوئی
ست نہیں رکھتا۔ ستہ خود لا مکان ہے۔ کل

ستیہ درشن

امکان ہی نہیں ہے۔ ستیہ سے کوئی فرد خالی یا محروم یا جدا نہیں ہے ہر ایک وجود ستیہ کی اننت دھجکتیوں سے بھر پور ہے۔ اور ستیہ ہی ہر صفت سے موصوف ہر عرض کا جوہر اور ہر ظہور کی حقیقت ہے۔ ستیہ ہی ہر شے اور ہر حالت میں زبانِ حال سے "میں ہوں۔" "میں ہوں" کا اعلان کر رہا ہے۔

بیرونی۔ قیاسی اور فرضی ایشور کے ثبوت کے لئے ہمیں منقول اور معقول دلائل درکار ہوتے ہیں مگر ستیہ اور سورہ ودوں اپنی دلیل آپ ہی ہیں ستیہ کے لئے پرمان چاہنا نامستکما ہے۔ کیونکہ ستیہ ہی تو سبھی پرمانوں کا پرمان اور روشنیوں کی روشنی بننے سے "سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر" پرکٹ ہے۔ حقیقی "خدا ڈھونڈا نہیں جاتا۔ خود ہی سُوج کی کرنوں کی مانند چشمِ بنا کی طرت دور کر آتا ہے۔ ہم طلبِ حق کے مدعی ہو کر غفلت میں اس سے رگتا رہا بھاگ رہے ہیں! جس شے یا حالت کو جاننے یا پانے کے لئے کوئی ثبوت درکار ہو۔ وہ کوئی ایک ظہور ہی ہے۔ خود حقیقت نہیں۔ تمام ظہورات میں ستیہ ہی تو ظاہر ہو رہا

ستیدوشن

گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہ ہمارا یا جگت کا ہونا
ستید کا ثبوت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خود ستید
ہی ہمارے اور جگت کے ہونے کا ثبوت اور اپنا
ثبوت آپ ہی ہے۔

جو شخص بھی ستید کے ایک۔ ادیت۔ اکفٹ
انت اور پورن ہونے کی جھلک پالیتا ہے۔ اس
لئے سارا جگت ہی ستید درشن ہو جانے سے وہ
”سردم کھلودم برہم“ بلکہ ”اہم برہم اسمی“ کا اعلان
کئے بغیر رہ نہیں سکتا۔

اور اگر کوئی سیاگورو ہو سکتا ہے۔ تو اس
کا آپدیش بھی ”ت تو ام اسی“ وہ تو ہے ہوگا۔ جگانے
کی خاطر اپنا مقلد بنانے کے لئے کبھی نہیں۔

جسے ستید کی سوجھ بوجھ پر اپت ہوتی ہے۔ وہ
خود ہی برہم مندر ہے اور اس کی درشتی میں
دشو جگت بھی بہان برہم مندر ہے۔ جینا ہی برہم
اُپاسنا۔ دیکھنا ہی برہم دوشن۔ چکھنا ہی ستید
آسوادن۔ چھونا ہی ستید سپرشن۔ سوچنا
ہی برہم جپٹن ہے۔ پرلیم ہی بیتھا رتھ بھکتی۔
کچھ کرنا ہی کرم یوگ ہے۔ وہ سوتا ہے تو

چھٹن

ستیتہ دشمن

مکانِ اس کے اندر نمودار ہو رہا ہے۔ اور ستیتہ کے
ابدی حال کے بے مقدار نقطہ کے اندہ ہی کل زمانی
ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ساری نمود نمود کے سہارے
اور اس کے اندر ہی ہے۔ مسجی روپ ایک ادب
ستیتہ سے پرکٹ اور پت جیوتی سے پرکاشت
اور آئندہ سے بت نئے ہو رہے ہیں۔

پریم ستیتہ کو پرمانوں سے ثابت کرنے والے
لوگ ناستک ہیں۔ کیونکہ وہ بے خبری میں ستیتہ
کے سوئے سیدھ اور سوئم جیوتی سے منک ہو رہے
ہیں۔ اور اسے اپنی منور برتی کا دشنے بنا کر اسے
محدود قرار دیتے ہیں۔ جو نہی کوئی مذہب خدا کی
ہستی ثابت کرنے لگتا ہے۔ وہ بے خبری میں ناستکتا
کا پرچارک بن جاتا ہے۔ حق رستیتہ کوئی ایک
ہستی تو ہے نہیں جسے ثابت کرنے کی ضرورت
ہو۔ وہ تو خود ہی ہستی، نور اور سرور ہے۔ پرمانوں
ددارا سیدھ کیا ہوا ایشور ایک کالینک (رضی) سیدھانت
بن کر زندگی پر اپنا اثر کھد بیٹھتا ہے۔ ایک ایشور
تو ہمارے سہارے اور ہماری اپنی رچا ہوتا ہے
ستیتہ تو اتنا پرکٹ ہے کہ یہ کہنے کی

میں سے کچھ بھی منفی کرنے پر کل اپنی کلیت ہی
 کھو بیٹھے گنا۔ ستیدر گیان زندگی میں دہ ہم آہنگی
 لاتا ہے۔ جو تزاری موجودات کو ہی ایک ارت مٹ
 سنگیت میں بدل دیتی ہے۔ اور انسان ایسی زندہ سوڑگ
 کو پیدا کرنے کے لئے وجود میں آیا ہے۔
 ہم آہنگی کا اصلی راز حالات کی بجائے معنی
 اور واقعات کی بجائے ان کے صحیح رُخ میں ہے

ستیدرشن

ستیدر میں۔ جاگتا ہے تو ستیدر کی اندر۔ ملتا اور
 یو ہار کرتا ہے تو ستیدر سے۔ وہ اپنے آگے پیچھے
 دائیں بائیں۔ نیچے اُپر۔ اندر باہر ستیدر کے سوا
 کچھ نہ پاتا ہوا وچرتا اور دوند میں بھی ستیدر کا
 نونہل کرتا ہے۔ اے سُکھ دُکھ۔ نیکی بدی۔
 خوبصورتی اور بد صورتی و زندگی اور موت۔ سُکھ
 اور دُکھ۔ چیتن اور جڑ، سب کے سب ایک اودیت
 ستیدر کے چمٹکار پر تیت ہوتے ہیں اور اس کی گلانی
 مٹ جاتی ہے۔ اس کا مینا و شو جیون کے ساتھ
 ایک سُور ہو کر آندھے ہو جاتا ہے اور وہ
 دیکھ لیتا ہے کہ اگر سنسار میں دُکھ ہے۔ تو
 وہ بھی آند کو جھلانے اور اس کی طرف لے جانے
 کے لئے، بدی ہے تو چمن حیات کی کھاد ہونے
 کی خاطر، جہالت ہے تو علم کی بھوک بیدار رکھنے
 بد صورتی ہے تو خوبصورتی چمکانے، موت ہے تو
 زندگی کی تجدید کے لئے ہے۔ بے معنی کچھ نہیں
 اختلاف زینت کی پونجی ہے اور تضاد ہے تو ارتقا
 کا ایک وسیلہ ہو جانے کے واسطے ہے۔ سب
 ستیدر ہے، بھلا ہے۔ سُندر ہے۔ اس زندہ کل

رہا ہے۔ نیز لذات جوں جوں پائی جاتی ہیں۔ ان سے نفسی گھٹتی ہی جاتی ہے۔ اور اس لئے ہمیں لذات کی مقدار میں لگاتار اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ غرض آگ پر تیل کی مانند بھڑکاؤ بڑھتا ہوا پیری اور موت کی طرف رفتار زندگی کو اور ہی اور تیز کئے جاتا ہے۔ آخرش ترکش کے سبھی تیر ختم ہو جانے پر زندگی بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لذات کی ہوس دوسروں کے ساتھ مقابلہ پیداکرتی ہوئی زندگی کو مسلسل رگڑ میں بدل دیتی ہے۔ نجات کا رس سوکھ جاتا ہے۔ لذات کی غیر معمول بھوک زندگی کی بڑھوتری کی بجائے اسے جلدی سے جلدی ختم کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ نیز لذات کے سامانوں کا حصول اور ان کی حفاظت کی سروردمی اور ان کے کھوئے جانے کا ڈر سرورم پریشان رکھتا ہے۔ سوشل تعلقات خوشی کے وسائل ہونے کی جگہ نفرت اور کجھاڑ کے موجب ہوتے ہیں۔ جہنم کا دکھ بھوگنے پر چار دن جوانی کی بہار دیکھی تھی۔ جس کے گزرتے ہی بڑھاپا کی خزاں آن موجود ہوتی ہے اور اٹل موت سامنے

(۳)

مکتی یا سہلتا؟

دُنیا میں عام خیال یہ چلا آیا ہے کہ ہمارے
 جینے کا مقصد مکتی ہے اور مکتی کے معنی ہیں فداوی
 چھڈکارہ اور نجات۔ اور ویدانت کی اصطلاح میں مکتی
 کا اسقہ ہے سرب کلیشوں کی نورتی اور پریم آنند
 کی پراپتی۔

عام خیال کے مطابق زندگی ایک طرح کی مہیت
 یا سزا ہے۔ جس سے چھڈکارہ مطلوب ہے۔ واقعی تجربہ
 شاہد ہے کہ زندگی میں عارضی لذات کی جھلکیں تو
 پائی جاتی ہیں۔ جو شاید زندگی میں پھنساے رکھنے
 کے لئے گویا ترغیبات اور رشوتیں ہیں۔ مگر ان لذات
 کا رد عمل دُکھ بیماری۔ کمزوری۔ ماندگی اور اکتاہٹ ہے
 کیونکہ یہ قوتِ حیات کے خرچ پر حاصل کی جاتی ہیں
 یہ ایک طرح کے خود افرختگی کے روگیلے دس ہیں
 جن میں گویا ہم اپنی بلونجی کو ہی کھائے چلے جاتے ہیں
 دس دھوکہ میں مبتلا ہو کر کہ مسکھ باہر سے حاصل ہو

ستید درشن

تبا تو یا تو کسی بالائی لوک یا وہام میں داخلہ
 پاؤ۔ یا جس چٹھے سے تم نوڈار ہوٹے ہو۔ اسی
 میں ڈوب کر اپنا نام و نشان باقی نہ رہنے دو۔
 تب دردِ زیتِ نعمت ہونے پر نہ تم ہو گے۔ اور
 نہ کوئی مسئلہ یا سوال رہے گا۔ اس عقیدہ
 کے مطابق ہونا اور جینا ہی قیہ اور سزا ہے
 اور نہ ہونا ہی نجات دے سکتی ہے۔

اہل دیدانت کا یہ خیال کہ "مکتی" سب کلیشوں
 زہرتی اور پریم آند کی پر اپتی" کا نام ہے۔ معقول
 تر معلوم ہوتا ہے کہ "فکھ" اور کلیش کا اسے بھول
 کر خاتمہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اپنا آپ امر ستا
 ہے۔ جو تیرے یزدکار اور گنہ سوڈوپ ہے۔ اسے
 انو بھو کرنے پر وہ آند پایا جاسکتا ہے۔ جس
 سے پرے کوئی آند نہیں ہے۔ اس قسم کی "مکتی" کو
 پانے کے لئے اپنے وجود آند دنیا اور مان کے
 باہمی تعلق سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہی تو
 باندھنے والی "چت جڑ" گر ٹھقی ہے۔ اس کے
 میٹ جانے اور بھولنے پر آتم آند یلنے لگتا ہے
 اور سمجھی پرکار کی ترشنا اور تاپ شانت ہو

ستہ درشن

سے گھورنے اور اثر دہا کی مانند ٹھنکار نے لگتی ہے
 اللہ ساری زندگی ایک تلخ تجربہ محسوس ہوتی ہے
 اور گزر جانے پر زندگی کی طوالت بھی تبسم خراہ
 معلوم ہوتی ہے۔

اور اس پر جب یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسانی
 زندگی بھی ایک یونی، ایک اعلیٰ کلاس کی قید
 ہی ہے۔ اگر اس میں نجات کا دروازہ نہیں
 کھول پایا۔ تو پھر چوراسی لاکھ یونینوں کی بھیانک
 قیود اور سزاؤں میں سے گزرنا ہوگا۔ اور پھر تم بھی
 چھسکارہ کا موقع ملنے پر بھی اسے کھٹے جانے کا
 احتمال ہے۔ تب ہم خود زندگی سے بھاگنے کے
 سوا کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اس لئے بار بار
 تاکید کی جاتی ہے کہ جب کہ مانو جنم ملائے۔ اس
 میں جینے کی بجائے اپنی ساری توجہ اور طاقت کو
 خود زندگی سے ہی خلاصی پانے کی کوشش میں
 لگا دو۔ اور سارے مقابلہ عارضی اور جھوٹے ہیں
 بس زندگی کے لئے تمام خواہش اور دلچسپی کو جڑ
 سے ہی ختم کر کے بھنے ہوئے بیج کی مانند ہو
 رہو۔ تاکہ مرنے کے بعد پھر سنسار میں جنم نہ ہو

اور امٹ خواہش کیلئے پیدا ہو گئی ؟
 جب ہم آنکھیں کھول کر صاف صاف
 دیکھ پاتے ہیں۔ کہ یہ ساری کائنات مجسم زندگی
 خوبصورت، حکمت اور ناحیتی ہوئی خوشی ہے۔ اور
 انسانی وجود اپنے جزو و کل میں نہایت ہی پرہکت
 اور شاندار تجلی ہے۔ تب کیا دل اچھل کر یہ
 گواہی نہیں دیتا۔ کہ زندگی سزا نہیں۔ لعنت
 نہیں۔ جلا وطنی نہیں بلکہ ایک بے بہا برکت
 اور نادر ترین موقع ہے ؟ ہمارے وجود اور
 ہمارے ماحول میں کچھ بھی فضول اور بے معنی
 نہیں۔ ہم نے یہاں بھاگنے اور ڈبنے کے لئے
 جہنم نہیں لیا۔ ہمیں تو زندگی کا ابدی گیت
 گانے اور اس دنیا اور اپنے وجود کو سمجھ کر ہمیں
 بتانے سے نیا سوڈگ تعمیر کرنے کا موقع ملا
 ہے۔ اور اسی تعمیر میں وہ سرورِ آزادی ہے۔
 جس کے ردِ برد شخصی پرمانند بھی ایک طرح کی
 خود غرضانہ لذت معلوم ہوتا ہے۔
 اگر ساز موسیقی کا بجانا نہ سیکھا ہو۔ تو
 اس سے شور کے سوا کیا حاصل ہوگا ؟ اسی طرح

جاتے ہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ مسلک ہے۔ جو سچائی سے بالکل ہی کوہرا نہیں ہے۔

مگر یہ دونوں مارگ ہی فراری ہیں۔ زندگی سے بھاگنے یا زندگی کو بھلانے کے ہیں۔ زندگی سمجھنے اور اسے دکھائی دینے اور اپنے وجود کی ساری طاقتوں کو جگا کر ان کے صحیح استعمال سے مثبت اور زندہ خوشی حاصل کرنے کے نہیں ہیں۔

کیا زندگی ایک لعنت ہی ہے۔ جو مٹانے اور بھلانے کے لائق ہے؟ کیا ہمارا سا وجود اور اس کی بے شمار اور بے حد ترقی پذیر طاقتیں بالکل فضول اور بے معنی ہیں؟ کیا یہ ظہور ایک بے معنی سایوں کا کھیل یا خواب پریشان ہی ہے؟ کیا شگفتگی۔ ترقی۔ ذمہ داری۔ محنت اور تعاون کی زندگی میں تخلیقی خوشی نہیں پائی جاتی۔؟ کیا ہمیں خوشی کی تمنا کا ہونا اس امر کی ضمانت نہیں کرتا۔ کہ کوئی راز ہے۔ جو زندگی کو لگاتار تخلیقی آند کے راگ میں بدل سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ دھوکہ ہی ہے؟ اگر یہ بات ہے۔ تو زندگی میں خوشی کے لئے عالمگیر

ستیہ دشمن

کا اکھٹ بھنڈا رہے۔ جن کے لئے ہر دل میں قدرتاً
 طلب پائی جاتی ہے۔
 یہاں ہم زندگی کی قید سے نجات پانے کی
 بجائے سرورِ حیات کا نت نیا گیت گانے کے لئے
 نوڈار ہوئے ہیں۔ یہ جیون سے سُکتی نہیں بلکہ خود
 جیون کی سُکتی ہے اور سچلتا (تکیں) ہے۔
 رواجی مذہب کو ایک نینہ لانے والی دوا
 کہنا ذرا مبالغہ نہیں ہے۔ کیونکہ مذہب ہمیں
 واقعیت کی طرف سے سونا، اپنی اِن اِن کی
 قدر و منزلت اور زندگی کی سچلتا کو بھول جانا
 ہی سکھاتا ہوا زندگی میں دل چسپی ختم کرنے
 کا اثر رکھتا ہے۔

ستیدوشن

جینے کا سُرنہ سیکھا ہو۔ تو زندگی میں دُکھ کے
سوا کیا ہوگا؟ لیکن اگر سینہ میں نور ہو۔ تو یہ
دُکھ بھی ایک پُر معنی تجربہ ہے۔ جو ہمیں جیون
آئندہ کی طرف جگانا چاہتا ہے۔

زندگی کا سرور اسے بھلانے اور اپنے وجود
کو ختم کرنے میں نہیں۔ بلکہ شخصیت کی جو طرفہ
تشوونما اور اندرونی موافقت اور اپنے قدرتی آدِ شل
ماحول کے ساتھ موافقت اور تعاون میں ہے۔ اور یہ
نجات یا سُکتی نہیں بلکہ جیون کی سچلتا ہے کہ ہم
جو کچھ ہونے اور کرنے کے قابل ہیں۔ وہی کچھ ہوتے
اور کرتے ہوئے اسی دُکھ بھرے سنار کو ریت
نئے اور بڑھیا سے بڑھیا سوگ میں بدلتے
چلے جائیں۔

ستیدگیان ہمیں جگاتا ہے۔ سُلاتا نہیں
زندگی دیتا ہے۔ ختم نہیں کرتا۔ تب ہمارا ہونا
اور سانس لینا ہی ریت یا سرور ہو کر انانیت
کا پھول کھل جاتا ہے۔

زندگی مرث جنم۔ جرا اور مرن کا سلسلہ یا
کلیشوں کا گھر نہیں بلکہ ان بے انداز خوشیوں

ستینہ درشن

کو بچہ یا جوان یا بوڑھا کھانے پینے سانس لینے والا
تندرست یا بیمار۔ طاقت ور یا کمزور۔ بھوکا پیاسا یا
ترپت، جینم مرن شیل وجود مانا کرتا ہے۔ اسے
یہ دنیا بھی شکتی کا کھیل پریت ہوتی ہے۔ اور
بھگوان کا بھی سرشٹا اور شکتی مان کے روپ میں
ہی چہن کرنا ہوا اسے سرشٹی کی اُتیقی اور پرلے
کا کارن تصور کرتا ہے۔ یہاں شکتی شائن کرتی
ہے۔

تیسرا آدرن منوٹے کوش ہے۔ جس پر جینے
والا منشیہ اپنے اور سارے جگت کو ایک خیالی
مستی یقین کرتا اپنے بھگوان کو بھی ایک موجدی
سو سچھا پاری ستا سمجھتا ہوا کوئی نیم نہیں دیکھ
پاتا۔ اور اس کا اپنا جیون خام خیال ہوتا ہے۔
اسے اپنے اندر یا باہر کوئی ترتیب یا قانون یا
مقصد دکھائی نہ دینے سے وہ "گریوں ہوا تو کیا
ہوا اور گروں ہوا تو کیا ہوا۔" کہہ کر دل کو تسلی
دیا کرتا ہے۔ یہاں اپنیاس اور کلپنا ہی راجیہ
کرتے ہیں۔

چوتھا نہایت چمکیلا غلات "دگیان مے کوش"

(۴)

پانچ پرے یا پانچ ٹیتر؟

ادیت وادتی دیدانت کہتا ہے کہ جیسے میان
تلوار کو چھپا لیتی ہے۔ ویسے ہی پانچ اناٹم غلات
ہیں۔ جنہوں نے انتر آتما کو چھپا رکھا ہے۔ ان میں
سب سے بڑھ کر ستمول غلات "آن مے کوش"
ہے۔ یہ جسمانی پردہ ہے۔ جس کی وجہ سے اپنے
کو جسم کشیف تصور کرتے ہوئے اپنے داستو شھویہ
کا انو بھو نہیں کر سکتے۔ اور یہ سچ ہے۔ کہ ستمول
شریر کو اپنا آپ مان لینے سے بڑھ کر کوئی اگیان
نہیں ہے۔ آن مے کوش پر بیٹنے والا پُرش اپنے
کو ایک وزن دار وجود مانتا ہے۔ موٹا یا پتلا، گورا
یا کالا۔ جوان یا بوڑھا اور چند ریٹ لمبا جانتا ہے۔
اسے ارد گرد کی دنیا بھی فقط جسمانی محسوس ہوتی
ہے۔ یہاں جڑتا پردھان ہے۔

دوسرا پردہ پران مے کوش ہے۔ جس کی وجہ
سے ہم اپنے کو پران رقت حیات مان کر خود

دیکھا کرتے ہیں۔

ویدانت ان گوشوں کو انا تھا۔ جڑ۔ وکاری۔
 ناشان اور مٹھیا قرار دیتا ہوا ان سے تینکا توڑنے یا
 انہیں بالکل بھلا دینے کی سفارش کرتا ہے۔ تاکہ
 کیول سچا انت سوروپ آتما کا انوکھو ہونے پر انتہ
 اسی میں سما جانا سمبھو ہو جائے۔ ویدانت ہمیں کل
 مہستی اور زندگی کے ٹول (مال) کی طرف لوٹنے کی
 تعلیم دیتا ہے۔ اور رواجی مذہب بھی ہمیں پختہ سالی
 سے بچپن کی طرف غور کرنے کی تدابیر و رسوم
 سکھاتا ہے۔ مگر یہاں پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے
 کہ جیون زنا نت سماپتی کے لئے ہے یا سبھلتا اور
 پورنا کے لئے؟ ویدانت تو جیون کو جیون کے ہی
 انتہائی خاتمہ کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اس کے سوا اسے
 جیون کا کوئی معقول مقصد ہی دکھائی نہیں دیتا۔
 لیکن اگر غور سے دیکھیں۔ تو جینا وجود اور
 ماحول کے تعلق میں ہے۔ بے تعلق میں کوئی زندگی
 اور خوشی نہیں۔ یہ تو مہستی اور موت کی طرف بے
 جاتی ہے۔ اور اس تعلق کے لئے ہی یہ پانچوں
 کوش ہیں۔ جو پردے یا غلات ہونے کی بجائے

ستیم دشمن

کا ہے۔ اس طبقہ پر جینے والا مُنشیہ اپنے کو ایک عقلی وجود جانتا اور مانتا ہوا سرشتی میں بھی ترتیب حکمت - قانون - مقاصد دیکھا کرتا ہے۔ اور وہ بھگوان کو بھی سرورگہ - گیان مے - نیتا اور بدھاتانیشے کرتا اور اسے ہرنیہ گرہ کے نام سے یاد کرتا ہوا اپنے ارد گرد کی سرشتی کو بھی مجسم حکمت اور اُعلیٰ قوانین کے ماتحت دیکھتا ہے۔ یہاں دگیان کا بول بالا ہے۔

پانچواں لطیف ترین پردہ ”آئند مے کوش“ کہلاتا ہے۔ یہ کھاکاروں اور کویلوں کا لیول ہے۔ جس پر سوندریہ اور رس کا انوہد ہوتا ہے۔ اس کوش پر جینے والا زندگی میں سوندریہ اور آئند میں مستی چاہتا ہے۔ اور انہیں مولیوں کو اپنے اور دُنیا کے وجود کی اصلی اور آخری حقیقت یقین کرتا ہوا رس کے لین دین کے لئے ہی جیتا ہے۔ یہ کھاکار (آٹ) کی مرشتی ہے۔

اس طرح ان کوشوں پر جینے والے لوگ اپنے اندر جگت میں اپنے اپنے نظریہ کے مطابق مادہ - طاقت خیال قانون فطرت یا جمال دسرور

ستیمہ درشن

تھے۔ یہ فلسفہ عصبی کمزوری - ترکان - نراثا اور جیون سے اُداسیتا کا پھل ہے۔ اور اسی لئے اس کا رخ بیداری - ہوشیاری اور ذمہ داری کی بجائے مستی اور فے کی طرف ہے۔ یہ وکرت بھشن اُرت پلانے کی بجائے زہر کا پیالہ پلا کر ہوش اور زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ودیک اور جاگرن کی بجائے مدک نشہ یا غشی ہی تو ہے۔ یہ تو گیان نہیں بلکہ وہ مُہت بھرم ہے۔ جو دیش کے بہترن دلوں اور دماغوں کو جنگلوں اور غاروں کی طرف بھٹکاتا ہوا بھارت کو صدیوں سے ایک پر کانڈ شمشان بھومی بنائے رکھا ہے؛

جب ہم ان پنج کوشوں یعنی سھول شریر، سوکشم شریر، رپران - من - دگیان اور کارن شریر (آند) کو اپنا آپ نیچے کرنے کی بجائے انہیں اپنے جیون کی سچھتا کے اولیہ یغتر اور اپنے کو ان کا مانک جان کر ان کی ارادی حرکات اور ان سے پیدا ہونے والے اندرونی شور کو کچھ دیر کے لئے بند کر دیتے ہیں۔ تب ہی آتم ساکشات کا اُرت پراپت ہوتا ہے۔ اسی طرح نیتری اور نیتر کا امتیاز

ستیدہ دشمن

ستیدہ اور اس کی انت و بھوتوں کا دشمن کرتے ہوئے
جیون کی سچھلتا کے اولیہ غیر یا سادھن روپ ہیں
اگر جسم یا دل و دماغ نہ ہوتے تو ستیدہ کو جاننا د
پہچانتا ہی کون اور کیسے؟ یہ پہنچ کوش غلانات ہونے
کی بجائے ستیدہ کے انت الیوریہ - و بھوتی - ہما
سوندریہ کی اور جگا کر، میں جیونت اور پریم آندہ کے
بھاگی بناتے ہیں۔

جہاں کثرت (مانا تو) تعلق - اختلاف - تعبیر
تضاد نہیں - وہاں زندگی ہی کہاں ہوگی؟ اور جب
زندگی نہیں تو دھرم - پرما رتھ - سچھلتا کا لکھ ہی کیا؟
ستیدہ کے مگر وہ جیتا واقعیت میں ہے - رزگرن
ہو کر بھی وہ انت گنوں کی اپار بندھی ہے - اور یہ پہنچ
کوش ہی ہیں - جو پریم کے سنگن روپ سے ہمارا
تعلق قائم کر کے ہمیں پتھا رتھ اور جیونت مکتی پروان
کرتے ہیں - جیون سے مکتی نہیں۔

پہنچ کوشوں کو حقیقت پر پردے بتلانے والا
مسئلہ ان دماغوں کی ایجاد ہے - جو اندر سے خالی
ہونے کے باعث اپنے ارد گرد جڑما - مردہ پن -
سو کھاپن - وکار - دکھ - مریتو کے سب کچھ دیکھ نہ پاتے

برہم اور مایہ

پرچلت دیدانت کا فتوے ہے۔ "برہم ستیم
جگت متھیا۔" ارقعات برہم ہے۔ اور جگت پرتیتی
ماتر ہے۔ رسی میں ساپ کے دھوکہ کی مانند۔ درہل
ہے نہیں۔ اور اس کے لئے یہ دلیل پیش کی جاتی
ہے۔ ستیدہ کیوں ایک ادویت ہو سکتا ہے۔ درنہ
وہ اننت نہ ہونے سے ستیدہ ہی نہ رہے گا۔ چونکہ
ست ایک ہے۔ اس لئے برہم اور جگت دونوں ہو
نہیں سکتے۔ اور چونکہ درشٹا درشید کا پرمان ہو
سکتا ہے۔ درشید درشٹا کا نہیں۔ اس لئے برہم
اور جگت۔ ان دونوں میں سے ایک برہم کو ہی ستیدہ
ماننا پڑتا ہے۔ اور اس امر کی توجیہ کے لئے کہ
جب جگت کبھی ہوا ہی نہیں تو بھاستا کیوں ہے
رستی اور سانپ۔ مرگ ترشنا اور سوین جگت کی شالین
دے کر اس بات کو گوگو "میں ہال کر کہا جاتا

ستہ درشن

اصلی دویک ہے۔ مگر بن سے دیراگی ہونا ایک ہلک
بھول ہے۔

ۛ اے برادر یک دم از خود دور شو
در خود آؤ غرق بحر نور شو (مثنوی شریف)
”اے بھائی ایک دم کے لئے تو اپنے ظہوری مگر
بے بہا وجود سے تیز کر کے اپنی ذات میں جو حیوتی
ساگر ہے۔ غوطہ رگا۔“

ستہ درشن

کہنا ہے ۔
 کیا کوئی عقلمند بیج کو بیج کہہ سکتا ہے ۔ جس
 میں اپنے اندر سے برکش اُتپن کرنے کی شکیت
 نہ ہو ؟ بیج خود ایک ہونے پہ اپنے اندر سے
 اذیت گنوں کی دچترتا اور سوندریہ ظاہر کرتا ہے
 تو بیج کو رست اور برکش کو متضیا کہنا گویا خود بیج
 کو ہی ایک دھوکہ ثابت کرنا ہے ۔ مایا داد کہتا ہے
 کہ برہم جگت میں موہوم ہے ۔ مگر اس دہم کی
 پیدائش سے پہلے اس دہم کا شکار ہونے والا
 کوئی ذہن درکار ہوگا ۔ جو جگت سے پہلے ہو نہیں
 سکتا ۔ ورنہ جگت سے پہلے جگت ماننا پڑے گا
 بھلا بیج کا مولیہ ہی کیا ہوگا ۔ اگر وہ کیول
 ایک ادیت اور نرگن ہی ہو ؟ بیج کو مولیہ اور مہا
 پردان کرنے والے تو اس کے گن ہیں ۔ جو صدیوں
 تک اپنا پرکاش کرتے ہوئے درشیہ جگت کو
 مشو بہت کرتے ہیں ۔ صرت ہونے اور صرف
 ایک میں کوئی بڑائی نہیں ہے ۔ ساری مشان اور
 مہا شو بھا اور سرستا تو ایکتا اور دچترتا میں
 ہے ۔ بھلا پرش کے ایک انگوں اور کریاڈوں

ستید و رشن

ہے۔ کہ برہم تو سوئم ستید ہے۔ مگر جگت مایا کی اندر جالک رچنا ہے۔ اور جب مایا کے بارہ میں پوچھا جائے۔ تو کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ اسے ماننا تو پڑتا ہے۔ مگر نہ تو یہ ست ہے۔ نہ است اور نہ ست اور ست ہے اور بس۔

اودیت داد (ودھت و جود) تو ایک ابدی سچائی ہے ناقابل انکار۔ مگر مایا واد خود زندگی کے خاتمہ کی بلابل ہے۔ مگر یہ کوئی درشن نہیں خالی ٹال مٹول ہے۔ جو شہہ و چار کے روپہو ٹیک ہی نہیں سکتی۔ مثلاً جب رتی میں سانپ کا بھرم ہوتا ہے۔ تو صرف اُسے ہی جس نے کہیں یا کبھی سانپ دیکھا، سنایا جانا ہو۔ صحرا میں سراب کا دہم بھی اُسے ہی ہوتا ہے۔ جسے پانی کا تجربہ یا علم ہے۔ تو برہم میں جگت کا دھوکہ ہونے کی بھی کوئی بنیاد چاہیے۔ جو کہ مایا داد نہیں بتا سکتا نیز قاعدہ کی بات ہے۔ کہ ہمیشہ معلوم کے ذریعے نامعلوم کی توجیہ کی جاتی ہے۔ تو جگت جو محسوس اور معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تشریح مایا سے جو گو سگو ہے۔ کرنا اپنے سوچ بچار کو خیر باد

ستید درشن

ہے۔ کیونکہ گنوں کو منفی کرتے ہی برہم خود بخود
نفی ہو جاتا ہے۔ بھلا ایک۔ انت کیرنوں کے بغیر
سورج کا ارتھ ہی کیا ہوگا؟ بے شک برہم ایک۔
ادبیت۔ دیش۔ کال۔ دستو سے ایت بچے۔ مگر اس
کا تمیاز نہ انت بھاو اس کے انت گنوں اور
دبھوتی میں ہے۔ صرف سن ماتر یا چن ماتر تو تو
امورت کلپنا ماتر ہیں۔

پس جگت برہم میں کلیت نہیں۔ بلکہ برہم سے ہے
اور برہم کا سو بھاو ہے۔ برہم کی اپنی مایا (رشان و بھوتی)
ہے۔ اور اس لئے گیان درشنی سے جگت درشن ہی
برہم درشن ہے۔ برہم اور مایا کی بجائے "برہم کی مایا"
کہنا درست ہے۔ یہ زندہ وحدت ہے اور جیون یوگ
ہے۔ جو جیون سے ممکنیت دینے کی بجائے ہمارے
انت تشکیہ جیون کو "مکت" (پرکٹ) کر کے پرہم آند
دیتا ہے۔

آج جبکہ سمنٹ دیشوں میں جگت یا پرکرتی کے
ادھین سے نت نئے سے نئے آوشکار کئے جا
رہے ہیں۔ بھارت پرہم پرہم کی نیند میں پڑا سوتا
ہے۔ اگر کبھی دیکھتا ہے تو صرف پیچھے کی آند۔ اس

ستید ورن

کے بنا اس کا جیون اور سو ند ر یہ کیا ارتھ رکھ سکے گا۔ ؟

گنی کو گنوں سے الگ مانا یا اس کے گنوں سے انکار کرنا خود گنی کا قاتمہ اور اس سے انکار ہے برہم کو کیول بزرگن بتا کر اس کے انت گنوں سے انکار سے بڑھ کر کوئی ناستیکہ نہیں ہے۔ گنی اگر جیتا ہے تو اپنے گنوں میں۔ کیول اپنے ہونے میں نہیں۔ اگر وہ انت ہے۔ تو کیول۔ دیش۔ کال۔ دستو سے رست نہ ہونے کے کارن نہیں بلکہ اپنی شکیتاؤں اور سمجھا دناؤں کے کارن ہی جیونت کہا سکتا ہے۔ اور اصلی انت بھاو تو انت گنوں میں ہے۔ کیول ہونے (سن ماترتا) میں کبھی نہیں۔

جو نام نہاد فلسفہ جگت کو متھیا بتلاتا ہے۔ وہ انسانی دماغ سے جو جگت کی ایک کشر ایش ہے۔ ستید ستید کا بڑنے کا کوئی ادھیکار ہی نہیں رکھ سکتا۔ دماغ کے وسیلہ سے جگت کے متھیا کا سندیش یا گنل کی بڑ کے سوا کچھ نہیں ہے سچی آستکتا تو گنی میں اور گنی سے گنوں کو دیکھنا

ستیدرشن

ایک مرب ہے اور مرب ایک ہے
 اس میں سے کچھ بھی منفی کرنا نہ کہ ناستکتا ہے۔
 جسے دور کرنا ہوگا۔ تب ہم صرف کثرت میں ٹھکنے
 یا صرف وحدت میں ڈوبنے کی بجائے کثرت میں
 وحدت اور وحدت میں کثرت۔ تغیر میں عنایت
 اور عنایت میں تغیر۔ آپ میں تو اور تو میں آپ
 کو دیکھنے کے قابل ہو کر اپنے جیون کو سچل کر
 پائیں گے۔

ستیدہ درشن

لئے سیدھا آگے بڑھ نہیں سکتا۔ آنکھیں رٹی ہیں۔ تو ارد گرد اور آگے دیکھنے کے لئے بھی - صرت پیچھے کو لوٹنے کے لئے نہیں۔

یتھارتھ ادویت وادیہ ہے کہ برہم ایک ادویت ایسم۔ انت نشکتی مان اور سرب گن نڈھان ہے۔ مایا اس کا اپنا پرکاش ہے۔ اپنا گیت اور ریتہ ہے اور درشت بلکہ درشیہ کے میل میں ہی پورتا ہے۔ کیول درشتا میں سمکت ہو رہنے یا کیول درشیہ کے پیچھے دوڑنے جانے میں نہیں۔

ایسا ادویت واد جیون - وگیان - کلا - دکاش اور نوی کرن کو سفان دیتا ہے۔ مایا واد نانا تو اور پر یودتن سے ڈرتا ہوا نہیں جانتا۔ کہ نانا تو میں ہی تو سوند رہے۔ اور لگاتار پر یودتن میں ہی چر نویتا ہے۔ لگاتار پر یودتن اور نانا تو ایک پرکار کے دکار ہونے کی بجائے برہم آدرینیہ جیون مولیہ ہیں۔ یہی سنسار سوڑگ اور ودیہ لوک ہو جائے گا جب حتمی اور گنوں کے بھید کو سو یکلا کرتے ہوئے ان میں دچھید (انہیں ایک دوسرے سے الگ ایک کا اقرار اور دوسرے سے انکار) نہیں کیا جائے گا۔

ہی نہیں۔ پتو ہی رہتا ہے اور اس لئے اُس خاص
 آئندے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو صرف منشیہ کو ہی
 حاصل ہو سکتا ہے۔ جب تک ستیہ کی اوجھوتی نہ
 ہو۔ ہم اپنے آپ کو کھوٹے اور اپنی اصل حقیقت
 کی طرف سوئے ہی رہتے ہیں۔
 انسانی دنیا میں جس قدر دکھ پایا جاتا ہے۔ اس
 کا عشر عشر بھی دوسرے جانداروں کے حصہ میں
 نہیں آتا۔ بے شک دوسرے جانور بھی دکھی اور بیمار
 ہو جاتے ہیں۔ مگر شاذ و نادر۔ ان کے درمیان بھی اگر
 جنگ و جدل پایا جاتا ہے۔ تو صرف ضروریات زندگی
 تک ہی محدود۔ مگر انسانی دنیا میں تو ہر فرد ساری
 کائنات کو ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لئے اُس
 کے جسمانی دکھ اور بیماریوں کی کوئی حد ہی نہیں۔
 تخیل اس کی خواہشات اور خوفوں کو بے حد بنا
 کر اسے نیند میں بھی چین نہیں لینے دیتا۔ اور
 مانسک کشیش تو منشیہ کا ہی حصہ خاص ہیں۔

دوسرے جاندار صرف نقطہ حال میں ہی جیتے
 ہوئے گزشتہ اور آئندہ کی مدد نہیں رکھتے
 مگر انسان ماضی کی یاد اور مستقبل کی پیش بینی میں

(۶)

ستیتہ درشن

پہلے دِچار کیا جا چکا ہے۔ کہ کیول مُنشیتہ ہی اس پر کھنوی پر ستیتہ گیان کا ادھکاری ہے۔ اور ستیتہ گیان کی پراپتی ہی جیون کی سچھلتا ہے۔ اور کچھ بننے، پانے یا کسی اور لوگ میں جانے میں نہیں۔ ستیتہ ہی ہماری پرِم گتی۔ پرِم سپید۔ ہمارا پرِم دھام، سچا آند اور آرت ہے۔ ستیتہ اوبھوتی ہی جیون کا دھیت ہے اور سبھی کچھ اسی اصلی مقصد کا وسید ہو سکتا ہے۔ اور اس میں روکاوٹ بھی اگر اسے خود ہی مقصد مان لیا جائے تو۔

جب تک بیج پھوٹ کر پھل پر نہ پہنچے۔ اور ندی کا ساگر سے ملاپ نہ ہو۔ ان کے لئے دھرام ہی کہاں؟ اسی طرح جب تک مُنشیتہ ایک اودیت۔ اکھنڈ۔ انت۔ پورن ستیتہ کا ساکشات کلام کر کے اس میں جینا۔ ارمبھ نہیں کرتا۔ وہ مُنشیتہ ہوتا

رہی ہے۔ !
 مگر انسان اپنی عیق ترین اُمتوں کو ہمیشہ کے
 لئے دبا یا بھلا نہ سکے گا۔ اسے اپنا سوال خود حل
 کرنا ہوگا۔ کیونکہ صرف انسانی زندگی ہی تو آزادی
 اور ذمہ داری کی زندگی ہے۔ زندگی بھٹند چاہتی
 ہے۔ کیونکہ آئندہ اس کا اپنا سو بھاد ہے۔ اور
 انسانی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ کہ انسان آئندہ کو
 نہ صرف پا سکتا ہے۔ بلکہ آئندہ کو پانا ہی اس کا
 اصلی دھرم ہے۔ "آئندہ ہی برہم ہے۔"
 ہر ایک جاندار کی خوشی کا راز اس کی فطرت
 میں ہی پایا جاتا ہے۔ کسی دل میں جس مطلوب کے
 لئے طلب موج زن ہوتی ہے۔ وہ دل میں ہی موجود
 ہوتا ہے۔

انسانی فطرت کی طلب خاص ستیتہ پر اپتی ہے
 اس کے بنا اسے پائدار شانتی اور آئندہ نصیب
 نہیں ہو سکتے۔ ستیتہ اٹھوتی ہونے پر اپنا ہی وجود اور
 اس کے ساتھ ارد گرد کا جگت بھی سترگ ہو جاتا
 ہے۔ اور تب سے جیون ستیتہ کی ادھر ادھر، اندر
 باہر کھوج کی بجائے آئندہ کا اپنے ہر طرف دکرن

ستیہ درشن

ایسا ڈوبا رہتا ہے۔ کہ اسے حال میں اپنے ہونے کی سُدھ ہی نہیں رہتی۔ آئندہ کا خوف سدا اس کے دل پر طاری رہتا ہے۔ کیونکہ کیول منشیہ ہی تو مرنے سے پہلے اپنی اُل موت کو خیال میں لا سکتا ہے۔

لو بھ لا پچ۔ بچھے۔ ایرشیا۔ کرودھ وغیرہ ہمارے منفی جذبات جسم میں ایک روگ اُتپن کر دیتے ہیں۔ اسی لئے مہذب دُنیا کی ہر گلی کو پچے میں دیتے۔ ڈاکٹر بیماریوں پر پل رہے ہیں۔ جبکہ حیوانات کا ایک شفاخانہ ہی سارے شہر کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اور چونکہ ستیہ درشن کے بغیر انسان پر حیوانیت ہی غالب رہتی ہے۔ اس لئے اشرف المخلوقات کو پولیس۔ جیل خانے۔ پھانسی۔ پستول بم۔ زہریلی گیس اور فوجوں کی ملک ملک میں ضرورت ہے۔ اور اس طرح نباتات کی خوشبوؤں۔ شیرینیوں اور دلفریب خوبصورتیوں اور حیوانات کے خالی از ینکر و تشویش۔ رقص و سرود کے درمیان انسانی آبادی ایک شرناک اور مکروہ مثال پیش کرتی ہوئی ہمیں خود زندگی سے ہی فرار کی طرف لے جا

ستیہ درشن

سب اور سب میں ایک انوجھو ہو۔ اور ستیہ کے پرکاش کے سوا کہیں۔ کبھی اور کسی حالت میں کچھ نظر نہ آئے۔

ستیہ انوجھوتی کے معنی ایک اودیت۔ نرپیش پورن۔ انت، آندے ستیہ کا براہ راست درشن ہے۔ کوئی کلپنا یا سوچ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ کہ جبکہ وہ آپ ہی ستیہ ہو جائے۔ یعنی آپ ہی درشیہ، درشن اور ودشٹا ہو جائے۔ آپ ہی راگیر اور آپ ہی منول، آپ ہی بھکت اور آپ ہی بھگوان ہو۔

مگر یہ ستیہ درشن اپنے آپ (آتما) سے کیا جا سکتا ہے۔ اندر یا انتہ کر کے دوارا اکھنڈ اور انت کا درشن سمجھ نہیں ہے۔ کیوں آتما سے ہی پریم آتما (جو آتما کا ہی دوسرا نام ہے) کا انوجھو کیا جا سکتا ہے۔ انتہ کر کے کسی برتی دوارا کبھی نہیں۔ ستیہ انوجھوتی کامل سکون اور خاموشی میں ممکن ہے۔ جو پنج کوشوں کے یوں پر نہیں پائی جاتی۔ انتہ آتما تانی اور من سے پرے وہ سکون مطلق ہے۔ جو کل حرکات کا مصدر

ستہ درشن

کرنے لگتے ہیں۔

حیوانات کیوں عموماً خوش دیکھے جاتے ہیں۔
اس لئے کہ فطرت ان کی ضروریات کو ہٹا کر دیتی ہے
مگر انسان ایک ایسا وجود ہے۔ جسے اپنے مطلوب
کی طویل کھوج کرنا پڑتی ہے۔ کیونکہ اس کا مطلوب
آدرش (غیر مرئی) ہے۔ مگر اپنے (آدرش) پریمیہ
اننت مطلوب کو پہچان کر جو آئندہ ملتا ہے۔ وہ کسی
اور مخلوق کے حصہ میں نہیں آیا۔ اور جب تک یہ آئندہ
نہیں ملتا۔ انسانی تخیل اسی آئندہ کو خیالی عاقبت
اور خیالی خدا میں پانے کی ناکام کوشش کرتا ہے
مگر جب اسے یہ آئندہ پراپت ہو جاتا ہے۔ تب یہ
ساری کی ساری خوشگوار کلپناؤں خود بخود جھڑ جاتی
ہیں۔ تبھی تو وہ

ترک دنیا۔ ترک غلبے، ترک مولا، ترک ترک
کا اعلان کر پاتا ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی طالب و
مطلوب، عاشق و معشوق ہو جاتا ہے۔ اور بندہ اور
خدا کا وہی تفرقہ مٹ جاتا ہے۔

ستہ درشن یہی ہے کہ سارا جگت
ستہ کا ہی روپ دکھائی دے۔ ایک میں

(۷)

آستک اور ناستک

اگر کسی سوال نے سب سے بڑھ کر ایک جھوٹا
دھم پھیل کر انسانی کرہ ہوائی کو زہر آلودہ کر رکھا ہے
اور صفحات تاریخ کو انسانی خون سے رنگین کرتا چلا
آیا ہے۔ اور جے صاف صاف طور پر اب تک نہیں
سمجھا گیا۔ تو وہ آستک اور ناستک کا سوال ہے
آستک کو عموماً قابل احترام مانا جاتا ہے۔ اور
اس کے خلاف ناستک کو قابل نفرت بلکہ کہیں کہیں
تو واجب القتل ٹھہرایا جاتا ہے۔

اور آستک اور ناستک کا عام معیار یہی ہو
چلا ہے۔ کہ اپنے ہم عقیدت لوگ کو آستک کی پدوی
دی جاتی ہے۔ اور اپنے سے مختلف عقیدہ رکھنے کو
ناستک کہہ کر دھتکارا جاتا ہے۔

ہر ایک مذہبی فرقہ بھی چاہتا ہے۔ کہ سبھی لوگ
اس کے دائرہ عقیدت کے اندر آجائیں۔ اور ان کے

ستیدرشن

مے اور دہ خاموشی جس سے کائنات کا ابدی گیت
اٹھتا ہوا بے حد مکان و زمان کو آئندہ سے بھر پور
کر رہا ہے۔

کوششوں کی راہ سے تو ستیدہ کے رُپوں کا ہی
اوجھو ہو سکتا ہے۔ سوئم ستیدہ کا نہیں۔ جو کہ کیول
اپنے آپ سے ہی پایا جا سکتا ہے۔ اور جس کے
درشن کے لئے صرف خورد بین اور دُور بین کو ہی
نہیں بلکہ تخیل و قیاس کو بھی ایک طرف رکھ دینا
ہوتا ہے۔ ستیدہ کو پا کر ہی 'نفسیہ کرت کرتیہ اور آیت
کام ہوتا ہے۔ پہلے کبھی نہیں۔ کیونکہ اس کی حد
بھوک کو غیر محدود ستیدہ ہی ترپت کر سکتا ہے۔
برہم درشی پرش جو بیک وقت اتم درشی ہوتا
ہے۔ کیونکہ یہ "آتما ہی برہم ہے۔" ستیدہ درشن
کا اعلان یوں کرتا ہے۔

"یہ برہم امرت ہی آگے ہے۔ برہم (ہی)
تیجھے ہے۔ برہم (ہی) وکشن میں ہے۔ برہم (ہی)
اتر میں ہے۔ برہم ہی ہے اوپر پسرا ہوا ہے
اور یہ برہم ہی یہ اُتکرشٹ جگت ہے۔ (ادکھی
کچھ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے)

غیر محدود ہیں۔

(ج) خاص اور مقررہ مذہبی رسوم کا پابند نہیں۔ یعنی جو رسوم مذہبی میں بھی رگاتار اصلاح چاہتا ہوا کبیر کا فقیر ہونا پسند نہیں کرتا۔

(د) دنیا کی آپسٹی اور ناش کے بارہ میں ہم عقیدت نہیں ہوتا۔ مثلاً جو کہتا ہے کہ دنیا کا کہیں آغاز اور اختتام نہیں ہے۔ یہ سدا سے چلی آتی ہے۔ اور یہ اپنی اندرونی زندگی سے ہی پیدا ہو رہی ہے۔ اسے بنانے اور رچنے والا کوئی اور وجود نہیں ہے

(د) کہتا ہے کہ بھلے یا بُرے کرم اپنا پھل آپ لاکر سہوڑگ یا نرک پیدا کرتے ہیں۔ کرموں سے الگ کوئی ان کا حساب رکھنے یا ان کا پھل دینے والا نہیں ہے۔

(س) کسی بھی بائی مذہب گزشتہ اور آئندہ ہونے والے انسانوں سے افضل اور انسانی بقول چوک سے بُتر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کسی ہادی کو بھی انسانی اقدار سے برتر ہمہ دان یا ناقابلِ خطا نہیں مانتا۔

ستیہ و شرین

دائرہ عقیدت سے باہر رہنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح ختم ہی ہو جائیں۔ وہ سب سے ہم راہی کا مطالبہ کرتا ہوا اختلاف رائے کو ایک عظیم جرم قرار دیتا ہے لیکن مختلف مذاہب کے بڑے لوگوں نے کبھی مل کر نہیں سوچا۔ کہ وہ کونسا عقیدہ ہے۔ جو تمام لوگوں کو اپنے دائرہ میں کبھی لاسکتا ہے۔ کبھی نے اندھا دھند یہ مان رکھا ہے۔ کہ ہمارا ہم عقیدت فرد ہی آستک ہے۔ اور باقی سبھی ناستک ہیں۔

مذہب کے پیروکار لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ناستک وہ ہے جو

(ا) اپنے آپ اور دنیا سے الگ یا ان کے مقابلہ میں بھگوان کی سزا کا قائل نہیں۔ یعنی جو انسان فطرت اور خدا کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہستیوں نہیں مانتا۔

(ب) خدا کی طرف سے کسی الہامی کتاب یا مہم کا قائل نہیں۔ یعنی جو کہتا ہے۔ کہ تمام کتب انسانی پیداوار ہیں نہیں۔ اور کوئی بشر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں آتا۔ سبھی انسان ذات میں حقیقت میں محدود اور اپنے امکانات میں

حق

(ب) میں دوسری ہستی کا ہونا محال ہے۔
(ج) اپنے کو غائب اور ساجد جان کر سکھ کی عبادت
اور اس کے آگے سجد کرتا ہے۔ مانتا ہے۔

(ج) اپنے اندر ہی کل سچائی کا چشمہ بند ملتا فدا
الہام کو تاریخ یا دوسرے افراد میں
ڈھونڈتا ہوا پہچنے اور جھوٹ کا فیصلہ کرتے
وقت اپنی اندرونی روشنی پر اعتماد نہیں رکھتا

(د) خوف اور لالچ کے بس خدا کے ساتھ اور اپنی
حفاظت کے لئے اس کی پناہ لینا چاہتا ہے
اپنی خود غرضانہ اغراض کے بس میں دعا مانگتا
اور مشاجات کرتا ہے اور مذہبی رسوم کے
ذریعے خدا سے اپنے ارادہ کے مطابق کام
لینا چاہتا ہے۔

(د) انسان کو ایک محدود مخلوق جان کر خدا کو
اپنا خالق تسلیم کرتا ہوا خود کو ذمہ دار اور
اپنا سزا قیامت نہیں مانتا۔

(د) زمینی زندگی ایک طرح کی جلا وطنی اور اس دنیا
کو ایک قسَم کا جیلخانہ مان کر مرنے کے بعد
خدا کا وصال و حضور حاصل کرنے کی آشا

ستہ دشن

(ص) جو یہ یقین رکھتا ہے کہ سچائی کی کوئی اور کہیں
 وہ نہیں ہو سکتی۔ دُنیا میں نئی سے نئی اور
 اعلیٰ سے اعلیٰ تر سچائیوں کی دریافت کا سہ
 امکان ہے۔ جو کسی بھی کتاب یا شخص کو
 بھی جداگانہ طور سے کل سچائی کا حامل نہیں
 مان سکتا۔

(ع) اپنی مذہبی کتاب میں بھی غلطی کے امکان
 سے انکار نہیں کرتا

اہل مذہب کی یہ تنگ نظرانہ نفرت یہاں
 تک شدت پذیر دیکھی گئی ہے۔ کہ وہ ناستک
 کو دیکھنا یا اسے خیال میں لانا تک برداشت
 نہیں کر سکتے۔ اور کئی بار تو وہ اس کے
 قتل کے عوض میں اپنے تئیں سعادت دارین
 دیکھ پاتے ہیں۔

مگر اہل حقیقت بولی میں ناستک وہ ہے جو
 وحدت وجود کا قائل نہ ہو کر خدا کو اپنے
 آپ اور سرشتی سے الگ ایک جداگانہ ہستی
 خیال کرتا ہے۔ کیونکہ جہاں ایک ظہور میں
 کوئی دوسرا ظہور تو ہو سکتا ہے۔ مگر ہستی

ستہ درشن

رائے دیکھ کر بھی آزرده خاطر ہونے کی بجائے۔
 مسرور ہوتے ہیں۔ "جیو اور جینے دہ" کے اصول
 انسانیت کے مطابق۔ کیونکہ وہ کل کثرت۔ اختلاف
 اور تضاد کے اندر بھی ناقابل تقسیم وحدت بلکہ
 نینیت دیکھ پاتے ہیں۔ وہ آتم دشواش
 کو ہی سچی آستکتا دیکھتے ہیں۔ جبکہ اگیانی لوگ
 پر دشواش کو آستکتا خیال کرتے ہیں۔

گیانی کی نظر میں کوئی بھی ناستک نہیں ہے
 کیونکہ ہر فرد بشر ہستی۔ ترتیب۔ قانون۔ عبادتی اور
 خوبصورتی کا قائل ہے۔ آستک اور ناستک کا پرانا
 اور دامانہ جھگڑا صرف عقائد کی دنیا میں اٹھتا
 ہے۔ اور واقعیت اور حقائق کی دنیا کو چھوئے
 ہی نہیں پاتا۔

رکھتا ہے یا گزشتہ زمانہ میں یر ترین کمال کا
قائل تو ہے۔ مگر اب یا آئندہ مزید ارتقا کی
آشا نہیں رکھتا۔

(ر) کائنات کو ایک ناظم کے ماتحت اور ایک
صانع کی منت خیال کرتا ہوا خدا کو واضع
توانین اور کرم پھل پر دانا مانتا ہے۔

(ر) کل فطرت کو ہی مجسم سچائی، بھلائی اور خوبصورتی
نہیں مانتا۔ اور نہ ہی ظواہر عالم کو براہ راست
اور حقیقی الہام اور تمام مقامات و لمحات کو
یکساں طور پر مقدس اور سعہ نہیں سمجھتا۔

(ع) کل سچائی کسی ایک مقدس کتاب میں بند جان کر
نئے سے نئے اور دائما ترقی پذیر الہامات و
انکشافات کے امکان سے منکر ہے۔

(ف) جو اپنی حقیقی ہستی کی بجائے کسی اور ہستی کو
سب کا آدل و آخر یقین کرتا ہے۔ مگر اہل
حقیقت آئیے ناستکوں سے بھی نفرت کرنے
کی بجائے انہیں اپنی مانند پیار کرتے ہوئے
آزادی کے ساتھ سوچنے اور ماننے کی کھلی
اجازت دیتے ہیں۔ اور اپنے ساتھ اختلاف

ستہ درشن

یہ بات ناقابلِ انکار ہے۔ کہ جمادات ، حیوانات اور انسان سب کے سب ایک ہی زندہ کل کے اجزا اور اعضا کی مانند ہیں اور ساری کائنات ہی ایک عالمگیر کرم کر رہی ہے۔ جو مختلف اجزا اور اعضا میں مشین کے مختلف پرزوں کی مانند مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ درحقیقت کوئی جزو بھی بذاتِ خود اور جہِ الگ نہ طریق سے فاعل نہ تو ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ پس دنیا میں واقعی اختلاف کی توجیہ جاننا اور اس کے پچھنے کرموں کے ذریعہ نہیں کی جاسکتی۔ کرموں کے پھل کا اختلاف تو بعد میں ہو سکتا ہے۔ خود کرموں کا اختلاف کیوں ہو گیا؟ جو لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ وہ کرم کو پرواہ روپ بتلا کر سوال کو حل کرنے کی بجائے اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں اختلاف اور گونا گونی کا راز زمانہ گذشتہ کے کسی نقطہ خاص پر نہیں پایا جاتا۔ اور اسے پرواہ روپ کہنا سراسر ناممکن ہی ہے۔ اگر کوئی حل ملتا ہے۔ تو زمانہ حال میں ہی مل سکتا ہے۔ اور وہ یہی ہے۔ کہ دراصل ایک ادویت اکھنڈ ستیہ بیج سے برکش کی مانند اختلاف پذیر

ستہ دشن

ابھیر ستا مانتے ہیں۔ وہ ہتھارڈہ برہم گیان سے
دریخت ہی رہتے ہیں۔

آئیے ہی سوالات درخت کے اجزائے مختلف
تھا۔ شاخ، پتے، پھول، کانٹے اور پھل کے تعلق
اٹھائے جاسکتے ہیں۔ زندگی کے اصل راز (اختلاف
ہیں وحدت) کو نہ سمجھنے کے باعث۔ یہ اختلافات
جسم یا درخت کے اجزاء کے کرموں کے پھل نہیں
ہوا کرتے۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے
کے باعث جداگانہ کرم کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ
سوال بھی بنا رہے گا۔ کہ جداگانہ روپ میں آنے
سے پیشتر ان کا کرم کہاں ہوگا؟ اور ان کے باہمی
اختلافات کو ان کے پچھلے کرموں سے منسوب کرنا
تو بالکل ہی ایک دہانہ تو جیہ ہوگی۔

جب ہم جان لیتے ہیں کہ ساری موجودات،
مختلف چیزوں اور رگوں کا مجموعہ ہونے کی بجائے
ایک زندہ وجود ہے۔ جس کے تمام اجزاء نہ صرف
باہم مربوط ہیں۔ بلکہ ان میں اختلاف کا ہونا بھی
پر معنی اور ضروری ہے۔ تب جداگانہ کرموں کے پھل
کی توجیہ بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے۔

رکھا ہے۔ اگر آزادی نہیں تو ذمہ داری کہاں۔ اور اگر ذمہ داری ہی نہیں تو اخلاق کے کیا معنی ہوں گے۔ ہ جب سارا جگت مجبور ہے۔ تو انسانی خیال اور ارادت میں آزادی کیسے وجود میں آگئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جگت کی عالمگیر مشین میں جس کا ذرہ ذرہ قانون نیلت و معلول کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ ایک لامکان و لازمان نقطہ بھی ہے۔ جو نتیجہ محکمت ہے اور وہی آتما ہے۔ جو جگت میں نہیں بلکہ جگت اس میں ہے۔ یہ ایک آیا بالاتر از عقل نقطہ ہے۔ جس کے اندر کل دائرہ کائنات پر اصرار طریق سے سما رہا ہے! اور جب انسانی قالب میں آتما کا نظور ہوتا ہے۔ تو گویا جبر کی عالمگیر مشین پر آزادی کا پھول کھل اُٹھتا ہے۔ اسے ہی ارادہ کہتے ہیں۔ مگر یہ پھول موجودات کی سطح پر ہی نمودار ہو کر انسانی ذمہ داری کو ممکن بلکہ ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کی جڑ میں میں تو جبر ہی موجود ہے۔ کیونکہ انسان اپنے ارادہ کے مطابق عمل کرنے میں تو مختار ہے۔ مگر ارادہ میں مختار نہیں۔ کیونکہ یہ تو اس کی بناوٹ۔ فطرت

ستیہ درشن

ہو رہا ہے اور وحدت اور کلیت کے لحاظ سب کا
 سب کے ساتھ وصال اور سب کچھ سب کو ہی
 حاصل ہے۔ مثلاً درخت میں پھول - کانٹا - پتے وغیرہ
 سبھی اجزا ایک دوسرے اور کل کے لئے جینے ہیں۔
 اور زندہ جسم میں بھی سر - آنکھ - ہاتھ - پاؤں کا
 سب ایک دوسرے اور کل کے لئے ہونا ضروری ہے
 اور اس طرح جب کل میں ایک اور ایک میں کل کو
 دیکھ لیا جاتا ہے۔ تو سب کا عمل - حسن و جمال اور
 کمال مشترک دکھائی دیتا ہوا بھید بھرم کو مٹا دیتا
 ہے۔ کیونکہ کسی زندہ کل کے سبھی اجزا اور اعضا
 ایک دوسرے کرموں اور ان کے نتائج میں باہم شریک
 ہوا کرتے ہیں۔ ستیہ گمان کی یہ اکھنڈ درشتی دیشو
 جلت کو ہی برہم کے ساکشات وراث درشن میں بدل
 دیتی ہے۔

جب یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ کوئی جہاگانہ
 کرم ہے اور نہ کوئی جہاگانہ پھل ہے۔ تو یہ سوال خواہ
 مخواہ اٹھتا ہے۔ جب آزاد ارادہ اور ذمہ داری جو
 انسانی خصوصیات ہیں۔ ان کے لئے کہاں جگہ ہوگی ؟
 اس سوال نے ساری دنیا کو اب تک حیران کئے

سیہ درشن

میتا ہے۔ اور ابدیتا میں بھی۔ مجبور بھی ہے۔ اور
آزاد بھی۔ ترقی پذیر بھی ہے۔ اور مکمل بھی، مجدد
بھی ہے اور غیر محدّد بھی۔

ستیدرشن

اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔
 ساری کائنات ستیہ کا ظہور ہے۔ مگر انسانی
 صورت میں خود ہی ستیہ پرکٹ ہو کر جبر کو ایک طرف
 رکھتا ہوا اپنا بسج پرکاش کرنے لگتا ہے۔ ساری کائنات
 ایک جسم ہے اور انسان اس کی آنکھ ہے۔ جس کی
 نظر آزاد ہے۔ اور اسی انسانی مرتبہ پر ہی آزادی اور
 ذمہ داری ظہور میں آتے ہیں۔ انسان مختار کبھی ہے
 مگر وہ اپنے اختیار میں مجبور بھی ہے۔ جہاں تک
 اس کا اختیار ہے۔ اُسی حد تک وہ ذمہ دار بھی ہے۔
 اور انسان کی یہی آزادی اور ذمہ داری ہی اسے
 صرف ایک ارتقائی مخلوق ہونے کی بجائے ارتقا
 کے ذمہ دار ایجنٹ اور مزید ارتقا کا محافظ قرار
 دیتی ہے۔ کیونکہ یہ مکان و زمان سے اوپر اُٹھ
 سکتا ہے۔ اور اس کے وجود میں جڑ اور چیتن۔
 جبر و اختیار۔ محدود اور غیر محدود۔ نامکمل اور مکمل
 کی انتہائیں ملتی ہیں
 عمل ارتقا نامکمل سے مکمل کی طرف بڑھتا ہے
 زمانہ میں۔ مگر کمال سدا نقطہ حال میں موجود ہے
 انسان گویا دو عنصری وجود ہے۔ کہ زمانہ میں بھی

ستیدارشن

ہے۔ اگر آج بھی انسان عمل ارتقا کا آخری پھل ہوتا ہوا بھی نہایت دکھی ہو رہا ہے تو اس کا مول کارن یہی ہے۔ کہ وہ ابھی انسان نہیں ہو پایا۔ جاگا نہیں۔ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتا۔ وہ کہاں ہے۔ خود کو اکیلا اور خالی محسوس کرتا ہے۔ اور اپنے ماحول سے خوف زدہ ہے۔ کیونکہ اسے ہر سو غیر ہی غیر دکھائی دیتا ہے۔ اپنے آپ سے کبھی کسی کو ڈر نہیں لگتا۔

اکیان اندھکار میں اپنے کو تجھ۔ دین، دہل اور کڈھال مان کر وہ گیان اور پریم کی بجائے قبضہ کے ذریعے اپنی کمی کمزوری اور چھوٹائی کی کسر نکالنا چاہتا ہے۔ خود بخود جاگ کر اپنی اندرونی دولت و عظمت پانے کی بجائے وہ ارد گرد کی چیزوں اور لوگوں پر قابض۔ غالب اور مُہکراں ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ کسی بھی شے یا فرد کا مالک بننا غلامی ہے۔ بیرونی ملکیت اندرونی افلاس پیدا کرتی ہے۔ اور دوسروں پر قابو پانا جھٹے کو جہنم دیتا ہے

(۹)

نرم - نرم کار

(میں اور میرا پین سے آزاد)

ایش اپنڈہ میں کہا گیا ہے۔ کہ سب میں ایک
دیکھنے والے کے لئے مودہ اور شوک کہاں ہوں
گئے؟ سب میں ایک دیکھنا ہی ستید درشن ہے
اگر انسان سب کچھ دیکھتا ہو اس میں ایک نہیں
دیکھ پاتا۔ تو انسانی اعتبار سے اندھا ہی ہے۔ کیونکہ
تدم قدم پر تھک کرین لگتی ہیں اور اس کا رعبہ ہی
رگڑ اور قید ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے
کہ اندھیرا خود ہی قید ہے اور روشنی آزاد کرتی ہے
انسان کے لئے سب سے بڑھ کر تاریک اندھیرا
اگیان ہے۔ کیونکہ اگیان کی حالت میں ہم نظر
رکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں۔ مسنتے ہوئے
بھی مسنتے نہیں اور جانتے ہوئے بھی جانتے نہیں
ستید درشن زندگی کی رات کو دن میں
بدلتا ہوا نرک کو ہی سورگ میں تبدیل کر دیتا

کے ساتھ رگڑ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ممتا ہی ہے۔ جو سنار کو نرک بنا دیتی ہے۔ مگر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ممتا کہاں سے آئی۔ ہمارے اصل ممتا بھی ہمارا روحانی حق ہے۔ کیونکہ سب کچھ ایک اور اپنا ہی ہے۔ ساری زمین ہمارے مشترکہ ملکیت ہے۔ کائنات وجود واحد ہے۔ مگر اگیان میں ہم اپنی اس مشترکہ دولت کی چھینا بھینسی میں لگ رہے ہیں۔ سنار میں کوئی کمی نہیں۔ مگر ہماری اپنی ممتا نے ہمیں کنڈال بنا رکھا ہے اور جو امیر کہلاتے ہیں وہ سب سے بڑے کنڈال ہیں۔ کیونکہ ان کی ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب ستیدگیان کے آجائے میں ممتا نہ رہے گی۔ تب بھی افراد اور اقوام ایک دوسرے کے انگ ہو کر ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہوا اپنی قابلیت کے مطابق دینے لگے گا اور تب ہماری حیوانیت کو دبانے کے لئے پولیس۔ جیلخاؤں اور پھانسیوں کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ یہ گیان اندھکار ہے جو ہم سب کو آپس میں لڑا رہا ہے۔

ستہ دشن

کسی پر قبضہ اپنی محدودیت ہے اور کسی پر برتری اپنی کمتری ہے۔ سچی دولت وہ ہے جو اپنے اندر ہو۔ اصلی راجیہ وہ ہے جو اپنے پر ہو۔ حقیقی خوبصورتی وہ ہے جو اپنی بناوٹ اور صحت میں ہو۔ زندگی میں جس قدر ممتا ہوگی۔ اُسی قدر شوک ہوگا۔ انسان دکھ سے سُکھ کی طرف دوڑتا ہے۔ مگر بلتا دکھ ہے اور سُکھ سے پرے بھاگتا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ آگیاں میں صحیح راستہ دیکھ نہیں پاتا۔

قبضہ۔ حکومت۔ جداگانہ ترقی زندگی کو صحت اور خوشی نہیں دے سکتے۔ کسی شے یا فرد پر قبضہ یا حکومت جھاتے ہی ہم ایک اور کل سے کٹ جاتے ہیں اور شریر کے کھٹے ہوئے انگ کی مانند خود دکھی ہوتے اور دُوروں کو دکھ دیا کرتے ہیں۔ دُوروں کو ڈرانے اور دھمکانے والا شخص کبھی بڑبڑے نہیں ہو سکتا۔

مود ممتا پیہا کرتا ہے۔ اور جس قدر ممتا (میرا پن) کا دائرہ پھیلتا ہے۔ ہم اپنی روحانی صحت کھو کر سوچتے چلے جاتے ہیں اور دُوروں

کہ رہی ہے۔ فرق ہے تو گیان اگیان
صحت اور بیماری، بینائی اور نابینائی کا
ہے۔ جب ہم اپنی اصلی "میں" کو نہ
 پہچان کر اپنے شخصی وجود کو "میں"
 سمجھنے لگتے ہیں۔ تب گویا ہماری نورانی
 ذات پر گرہن لگ جاتا ہے اور سورج
 اپنی چمک دمک رکھتا ہوا بھی تاریک
 دکھائی دینے لگتا ہے۔

"انا الحق" اور "اہم برہما سہی" سے پرے
 کوئی سچائی نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ع ایک
 نقطہ گنے سے غین ہو جاتی ہے۔ جب "میں ہوں"
 پر "یہ" کا نقطہ لگا کر اسے "میں یہ ہوں" کا روپ
 دیا جاتا ہے۔ تو آتم رنوبھوتی ہی انہکار کا روپ
 دھارن کر لیتی ہے اور سب سے بڑی سچائی ہی سب
 سے بڑا جھوٹ ہو جاتی ہے۔

مگر مٹا بھی کیئے کھٹے گی۔ جب تک کہ
جداگانہ محدود "میں" کا دھوکہ موجود ہے؟
صحیح بات تو یہ ہے۔ کہ "ایک سب سے اور
سب ایک سے۔" مگر ہمارا موجودہ نظام جو
اکیان اندھکار کی پیداوار ہے۔ ایک دوسرے
سے جدا کرنے والے اندھکار کا دھوکہ پیدا کرتا
ہے۔ دراصل ساری کائنات جسم واحد ہے۔ اور
کل نوع انسان اس کا ایک عضو شریف ہے
اور سبھی افراد اس کے گوشے ہیں۔ ہمارے باہمی
تعاون میں ہماری صحت۔ بھلائی اور خوشی ہے
اور ہمارے باہمی مقابلہ میں ہم سب کی زندگی ہی
ایک گونہ دیال اور قید ہو رہی ہے۔ ہمارے درمیان
خودی کی دبا پھیل رہی ہے۔

مگر یہ خودی بھی کس طرح پیدا ہو گئی؟ خودی
بھی نہایت بڑی "عانی سچائی رکھتی ہے۔" "میں
ہوں۔" سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم
سب کی حقیقی "میں" ہی خدا ہے۔ ایک
ہی ذات سبھی افراد میں اہنگ اہنگ

متعلق جتنے بھی تصورات ہیں۔ وہ انسانی
ایجادات ہیں۔ انسان خود ہی اپنی حقیقی
ذات میں نتیجہ شدہ۔ بدھ اور نکت پر بھو
ہے۔ اس کا کوئی پر بھو نہیں۔ آلیان میں یہی
”میں“ خودی ہو جاتی ہے اور گیان ہونے
پر بھی یہی خودی خدا ہوتی ہے۔

ہم سب کا پیہ انشی حق ہے کہ ہم اعلان کریں
کہ ”سب کچھ اپنا ہے۔ میں ہی سب کچھ ہوں۔“ پتھر
شخصی قبضہ سے سنار کو اپنے پرانے میں بانٹنا
اور اپنے کو سارا جگت نہ جان کر ایک جداگانہ شخص
مان لینا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اسی گمراہی نے
جس کے لئے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ زندگی کی
بے بہا نعمت کو ایک بڑی لذت کی صورت میں
رکھی ہے۔ ممتا اور انہکار اپنے حقیقی معنوں
میں ایچ ہیں۔ مگر اپنی فرضی صورت میں بڑے
سے بڑے جھوٹ ہیں۔

جب ممتا اور انہکار کے بھرم میٹ کر ان کا
ستہ جانا جائے گا۔ تب یہی سنار پریم سورگ
ہو جائے گا۔

ستیدارشن

"میں" سب کے اندر ایک اور سیدانہ سٹروپ ہے۔ مگر جب اس "میں" کو اپنی شخصیت سے منسوب کر کے اسے دوسروں سے جدا سمجھا جاتا ہے۔ تب یہی بندھن ہو جاتی ہے۔ "میں ہوں" کہنا انکار نہیں ہے۔ بلکہ "میں یہ ہوں" اور "وہ نہیں ہوں" سمجھنا انکار ہے۔ اکیان ہے بندھن روپ ہے۔ اور سنار میں سبھی کلکیشوں کا گول کارن ہے۔

سنار میں سبھی چیزیں اپنی ہیں۔ استعمال کی خاطر اور ضرورت کے مطابق۔ کوئی شے بھی اپنی نہیں۔ قبضہ اور ملکیت کی صورت میں۔ سب کچھ ہی اپنا اور سب کا ہے۔ دوسروں سے الگ میرا نہیں ہے۔

اسی طرح "میں ہوں" سے پرے کوئی ستید نہیں ہے۔ گھٹ گھٹ میں یہی تو اُرت اور جوتی ہے۔ مگر ہم اسے جداگانہ اور شخصی جان کر اسی اُرت کو دِش اور اسی پریم جیوتی کو گھور اندھکار میں بدل ڈالتے ہیں۔ اندرونی میں "کا نقطہ کھو کر خدا کے

ستہ دشمن

پُورن اکھتے اور اشیش ہے ۔ ہمیں ایک خزانہ مل گیا ہے ۔ جو کبھی ختم ہونے کا نہیں ۔

مگر مشکل تو یہ ہے ۔ کہ دُنیا میں ایک مذہب ہیں اور ہر مذہب اپنے پاس ایسا گیان بھنڈا رکھنے کا مدعی ہے ۔ جو بھگوت اسی کے ہی پاس ہے اور جس پر اضافہ کرنا ناممکن ہے ۔ اور اس لئے وہ دوسروں کو گیان دینے کا تو حق رکھتا ہے مگر اُن سے لینے کی کبھی حاجت نہیں رکھتا ۔ اس لئے اہل مذہب غیر مذہب کو دشمنی دینے کی اُمنگ تو رکھتے ہیں ۔ مگر ان سے کچھ بھی لینے یا سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔

اور یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے ۔ کہ جب عقل ۔ ارادہ اور تخیل باہم مل کر کسی بھی کتاب یا کلام کی برتری ثابت کرنے کے درپے ہوتے ہیں ۔ تب وہ فضول سے فضول باتوں کو نہایت پُر اسرار حقائق کی شکل دے سکتے ہیں ۔ کسی بھی دھرم شاستر میں کوئی بات جتنی بھی نامعقول اور متناقض ہو ۔ اس کے پرچارک اسے اتنی ہی اتنی مانس (فوق الیشر) سچائی

(۱۰)

ستیمہ شاستر

مذہب دعوے کرتے ہیں۔ کہ ان کے پاس ایک ایسا کلام موجود ہے۔ جو انہیں اپنے ہادی کی راہ سے بھگوان کی طرف سے پلائے۔ اور جس میں وہ سبھی کچھ پایا جاتا ہے۔ جو جاننے کے لائق ہے۔ اور کبھی جانا جاسکتا ہے۔ ستیمہ کی کھوج درکار نہیں۔ ہمیں تو اپنے مقدس دسرم شاستر کے مطالعہ سے ستیمہ گیان پر اپت کرنا ہوگا اپنے اندر یا باہر سے کہیں اور کبھی نہیں۔ کیونکہ منشیہ خود بخود ستیمہ کا آشکار کرنے کو سمرتھ نہیں۔ یہ تو بھگوان کی دین ہے۔ جو ہمارے تمام سوالات زندگی کے حل کے لئے سدا ہی کافی ہے ہم بھول سکتے ہیں۔ مگر ہمارے شاستر میں بھول کا امکان ہی نہیں۔ ہم محدود ہیں۔ مگر شاستر گائیہان غیر محدود ہے۔ اور یہ گیان ہر پہلو سے

ستیہ دشمن

جاننا ظاہر کرتا ہے کہ انسان ستیہ شاستر کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اسے ستیہ گیان کا اکھٹ بھنڈار مل جائے اور ہر ایک مذہب کا بھی دعویٰ ہے۔ کہ اس کا بانی لائٹانی اور نچے نظیر ہے۔ اس کا ہم پلہ نہ کوئی ہوا ہے۔ نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ نیز مذہب کہتا ہے۔ کہ اس کی مقدس کتاب کے رد و برد انسان کی عقل ایسی ہی ناچیز ہے۔ جیسے کہ سوج کے رد و برد سوم ہتی۔ اور وہ کتاب یا کلام ہوتا سیچائی کی آخری سند ہے۔ اسے مان کر سمجھنا تو ہوگا۔ مگر اس پر نکتہ چینی یا شک کفر ہے۔ ہمارا فرض صرف بے چوں و چرا تقلید ہے۔ اس تعلیم کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار خود سوچنے یا دوسروں کو سمجھنے کی قابلیت کھد کر دیا میں مذہبی فرقوں کا تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔

بے شک ستیہ انت اور اکشہ ہے۔ اور اسے پائے بغیر ہم انسان ہی نہیں ہوتے۔ پیدایش سے انسان ہو کہ بھی عمر بھر حیوان

ستیدارشن

تباتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ اگر اب ہماری تیز
 ترین عقل بھی اس کی عقلیت نہیں دیکھ سکتی
 تو یہ ہماری عقل کا تصور ہے اور جب یہ مزید
 ترقی کرے گی۔ تو اصلی سچائی سمجھی جاسکے گی۔
 شر دھا (عقیدت) ایک حد تک تو درکار
 ہے۔ کہ ہم اسی کتاب یا شخص سے ہی فائدہ
 اٹھا سکتے ہیں۔ جس سے نیکو پانے کی توقع
 ہو۔ مگر اس جذباتی حد سے ذرا آگے بڑھتے
 ہی وہ اندھا پن ہو جاتی ہے۔ تب ہم جو کچھ
 شر دھا سے پڑھتے سنتے ہیں۔ اسے جاننے
 پر اٹھتے، تو لے بنا ہی مانتے چلے جاتے ہیں۔
 نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ پھر ہمارا دھرم شاستر
 ہماری اپنی آلوچنا شکتی کو بالکل کند کر دیتا ہے۔
 اس قسم کی غیر عقل شر دھا جگاتی نہیں۔
 سلاتی ہے۔ اٹھاتی نہیں گراتی ہے۔ تقلید
 سکھاتی ہے۔ تخلیق و تجدید سمجھی نہیں۔ انسان
 کو پرچھو بنانے کی بجائے کسی کا داس بنا
 دیتی ہے۔

مگر لوگوں میں ایسی اندھ شر دھا کا چایا

ستیدرتن

ستیدرتن پر اپنی کے لئے دیشواس درکار ہے۔
 اپنے آپ (اپنی شکلیاؤں) میں اور سرشتی کے
 اہل نینوں میں جو کبھی دھوکہ نہیں دیتے اور جن
 کے آگے گرا کر آنے یا یا چنا کرنے کی ضرورت ہی
 نہیں ہے۔ صرف دکھاؤ کی بیداری اور دل کی
 صفائی (بے غرضی) مطلوب ہے۔ تب صاف صاف
 دیکھا جائے گا۔ کہ ہم سب کے سب، سدا اور
 سردتر ہی، ستیدرتن میں جیتے۔ حرکت کرتے اور متی
 رکھتے ہیں۔ ستیدرتن ستر کبھی اور کسی انسانی
 زبان میں بند نہیں ہوا۔ یہ تو ایک۔ ادیت
 اکھنڈ۔ انت۔ پورن برہم کی خاموش بانی ہے۔ اس
 میں کسی بھی شور یا جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔
 کتابوں میں جتنا بھی گیان دیگان پایا جاتا ہے۔
 وہ بیچر اور ہماری آتم جیوتی کا ہی عکس ہے۔
 پرکرتی آتما (پرش) پر آدرن نہیں۔ اس کا چھکار
 ہے۔ چراغوں کی روشنی کا آمد تو ہوتی ہے۔ مگر
 سورج کی مانند جیون پرورد نہیں ہے۔ اسی لئے
 علمی ادبیات مفید ہیں۔ مگر وہ جیوتی اور موندیہ
 کے اکٹھے سردت نہیں ہیں۔

ستیہ ورتن

ہی رستے ہیں۔ مگر ستیہ کا کسی ایک کتاب
 میں سمانا آیا ہی ناممکن ہے۔ جیسے کرہ ہوائی
 کا کسی ایک بوتل میں بند ہونا۔ ستیہ، اننت
 اور آکھٹ ہمارے انتر آتما اور بیرونی جگت
 میں موجود ہے۔ بلکہ بت نئے سے نئے رُوپ
 میں پُرکٹ ہو رہا ہے۔ کتابِ نطرت اپنی قدرتی
 زبان میں ہر دم لکھی جا رہی ہے۔ ہر ایک
 فرد پرستہ کا ہی مرکز ہے اور ساری
 کائنات میں ستیہ ہی مورتی مان ہے۔

ستیہ کسی خاص مذہب یا قوم کا اجارہ
 نہیں ہے۔ ستیہ سرورتر اور سدا ہے۔ اسے
 پانے کے لئے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔
 صرف تشنگی درکار ہے۔ تب تو اندہ اور باہر
 نیچے اور اوپر سے سچائی کے سیلابات بہنے
 لگیں گے۔ ہم سب کے سب ستیہ پر کاش
 کے زندہ مرکز ہیں۔ اور سارا جگت ستیہ
 کی ہی پردرشنی ہے۔ انسانیت ایک ہے
 دھرم ایک ہے۔ سچائی ایک ہے۔ بھلائی ایک
 ہے۔ انیک یا جڈاگانہ ہرگز نہیں۔

ستیہ درشن

اندرا جانا تو جا سکتا ہے۔ مگر وہ درشیہ رُپ میں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ستیہ کا درشن منظور ہو۔ تو اس کو بند کرنے کی بجائے کھول کر دیکھا کر داتم جیوتی میں۔ ستیہ تو نظر کی مانند ہے۔ جو سب کچھ دیکھتی دکھائی ہوئی کبھی کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور جس کا انوجھ صرت اپنے آپ سے ہو سکتا ہے۔ اور کسی جستی یا ذہنی اوزار (یشتر) کے ذریعے نہیں اندرونی ستیہ اور بیرونی جگت دو چیزیں نہیں ہیں۔ ان میں تیز تو کی جا سکتی ہے۔ مگر ان کی جداائی ممکن نہیں ہے۔ ستیہ ساگر ہے تو جگت اس کی ترنگ لپٹا ہے، معنی ہے تو جگت اس کا اظہار ہے، خوشی ہے تو جگت اس کا تبسم یا خندہ ہے جان ہے تو جگت اس کی دیہ ہے۔ بیج ہے۔ تو سارا درشیہ جگت اس کی مخفی شاخوں کی بہار ہے۔ ستیہ (آتما) اور ستیہ پرکاش (جگت) دونوں ہی انادی اور انت ہیں۔

سجھی مت ستیہ کی کچھ جھلکیں ہی دکھاتے ہیں۔ خود ستیہ کی طرف نہیں جگاتے۔ اپنے پیرکاروں کو تقلید کے لئے لاکھی پکڑاتے ہیں

ستیدوشن

مجھے تو اپنے دوبرو ایک ایورب یگ کا آرمبھ دکھائی دیتا ہے۔ آج تک جو کچھ جانا گیا ہے۔ وہ آنے والی روشنی کے سامنے بیچ اور ناجیز ہے اب تک ہم مطالعہ کتب کی صورت میں عقلی بُت پرستی میں ہی مصروف چلے آئے ہیں۔ ستیدہ کی طرف براہ راست دیکھنا نہیں سیکھا۔ پرکرتی کو جڑ اور پران میں مانتے رہے ہیں۔ مگر اب ہماری آنکھیں واقعت کی طرف کھل کر دیکھنے لگی ہیں۔ کہ

”حقیقت و اقصیت میں جیتی ہے۔“ اور اگر کوئی ادبی اور عالمگیر مقدس کتاب ہے۔ تو یہی کائنات ہے۔ جو دن رات ہمارے دوبرو کھلی اور ہماری توجہ کی منتظر ہے۔ اور سبھی روایتی الہامات چند حروف ہی ہیں۔ بقول شمس تبریزی

ہرچہ یابی در جہاں یک نسخہ یا شد یک ورق
زال کتب خانہ جہاں غیر از کتابے مستفیت

”تو جہاں میں جو کچھ بھی دیکھ پاتا ہے۔ وہ جہان کے کتب میں سے ایک کتاب کے ہوا کچھ نہیں ہے۔“

مگر یہ ایک اہم صداقت ہے۔ کہ ستیدہ اپنے

(۱۱)

سرشی کی بھارت

یہ سرشی ایک بھارت ہے۔ جیسے بونہنے کے لئے انسان وجود میں آیا ہے۔ اور صرف اسے ہی اس بھارت کی خبر ہے۔ ساری موجودات میں اور کسی چیز یا جاندار کو نہیں۔

قدیم زمانہ سے انسان اسی پہیلی کو بونہنے کے لئے کوشاں رہتا چلا آیا ہے۔ اور جب تک یہ حل نہ ہو۔ انسان منتشر اور گھرایا رہتا ہے اور اگرچہ وہ باہر سے کئی طرح لذات حاصل کر سکتا ہے۔ مگر خود ہوئے، پینے اور جاننے کا سچ آئندہ نہیں پا سکتا۔

سرشی ہمیں صرف خوراک۔ لباس اور مکان ہی دیتا نہیں کرتی۔ یہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ہمیں چیلنج دیتی ہے۔ کہ یا تو میری بھارت بوجھو، ورنہ میں چین نہ لینے دوں گی۔

ستیدہش

دیکھنا نہیں سکھاتے و سجدوں سے کُڑا کر دیتے
 ہیں۔ مگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے۔ غلام
 بناتے ہیں۔ بندھن نہیں کاٹتے۔ رنگوں کو روشنی
 کا نام دے کر یک نظری سے دُور رکھتے ہیں۔
 ستیدہ رشتی سب متوں سے اوپر دراجتا ہے۔
 اگر سورج طلوع ہونے پر بھی چراغ درکار ہوں۔
 تو دُہ سورج نہیں۔ بلکہ اس کا کوئی دھوکہ ہی ہے
 پس ہمارا ستیدہ شاستر ایک عالمگیر اور ابدی ہے
 اور قدرتی زبان میں دمدم نئی سے نئی خوبصورتی سے
 لکھا جا رہا ہے۔ ستیدہ شاستر کا مطالعہ سب
 بندھن کاٹتا، انہیشوں کو دُور کرتا اور پرمانند دے
 کر جیون کو سچل کرتا ہے۔

سے سنیاں پر ہی زور دیا جاتا رہا ہے۔
 اب جبکہ موجودہ سائنس پر کرتی کے نئے
 سے نئے راز کھول کر ہمارا جینا آسان بنا رہی
 ہے۔ ہم "یہ کیا اور کیوں ہے۔" کے سوال کی طرف
 سے ہمیشہ کے لئے سوئے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں
 صرت اتر کھٹتا اور سادھی میں ڈوبنے کی
 بجائے اپنے حواس کو جو ہمارے پنج سوترگ
 دوار ہیں اور ذہن کو جو ہماری اپنی بیوتی ہے
 سرشتی کی طرف کھلنا ہوگا۔ اپنی توجہ کو **مذہب**
 (دہ) سے "ادوم" (جکت) کی طرف موڑنا ہوگا۔
 دوسرے لفظوں میں ہمیں جاگنا اور جینا ہوگا
 اس "وگیان" میں "دیو" میں دیر آگے۔ ترسکار۔
 گلابی اور ادا سیتا کے لئے کوئی سہقان نہیں
 رہا۔ اب تو اس سرشتی کو سمجھنا اور بدلنا شور
 کو راگ۔ طاقت کو بھلائی۔ حرکت کو آئندہ مزیت
 اور کلشیوں کو پرمانند میں روپا نترت کرنا ہوگا۔
 مگر یہ اُلوہ کرانتی تب ہی سمجھو ہو سکتی
 ہے۔ جبکہ ہم "میں کون ہوں" کے پرشن کے
 ساتھ "یہ کیا اور کیوں ہے۔" کے سوال کو بھی

ستیدرشن

سچ سچ یہ سوال زندگی کا آخری سوال ہے۔
اس کے حل ہوتے ہی ساری کامنیاں شفاف اور
زندگی نورانی اور پُر سرور ہو جاتی ہے۔ یہی تو ایک
سچی اور برترین خوشی ہے۔ جو صرف انسان کے
حیثے میں آ سکتی ہے۔

اگر ہم خود شناسی حاصل ہونے پر ہم اپنے
کو ست چت آند سرورپ۔ نتیہ۔ شدہ۔ مکت۔ نزدکا
کا ساکشات کار کر بھی پائیں۔ تو بھی جیون سمبھا
کا حل ادھورا رہ کر ہیں پورن آند سے کچھ دور
ہی رکھے گا۔

روایتی آتم گیان "میں کون ہوں" کے
سوال کو حل کرتا ہے۔ اور "یہ کیا اور کیوں ہے"
کے دیے ہی اہم سوال کو گو گو مایا کے ماتھے
مڑھ کر باتوں باتوں میں ٹال دیا جاتا ہے۔ یہی
دج ہے کہ اب تک دیدانت مے ہمیں ترک و
فرار، مستی اور مخویت کی تعلیم تو دی ہے۔ مگر اس
پر غصی پر ہی سوڑگ بزمان کرنا اور جیتے جی پورن
آند پانا نہیں سکھایا۔ ورنہ ترک و فرار کی بجائے
ابھی اور یہاں جینے پر تاکید ہوا کرتی۔ صدیوں

ستہ دشن

دو نوں جہاگانہ تتو ہونے کی بجائے ایک ہی حقیقت کے دو پہلو یا دو قطب ہیں۔ بجلی یا مقناطیس کے دو متضاد قطبوں اور زندگی کے جنسی پہلوؤں کی مانند۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے تعلق میں مہتی اور معنی رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو ثابت کرتے اور لازمی قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کے صحیح رشتہ میں ہی زندگی کا توازن ہے اور سرور۔ سوندریہ ہے اور سچیتا۔ اگر منظور سراسر موہوم ہے۔ تو ناظر کی نظر کیا ریت رکھے گی؟ اور اگر صرف منظور (مادہ) کو ہی وجود مانا جائے تو ناظر کے سوا اس کی مہتی کا ثبوت کیا ہوگا۔

آتما انا۔ درشتہ درشیہ۔ رُوح مادہ کی ایک دوسرے سے جدائی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مضر یا ملک دہم نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔

”برہم سیتہ جکتہ محتیا“ یکطرفہ صداقت ہے جو صداقت ہو کر بھی بے معنی اور دیرھکے ہے۔

وہ آتم گین ہی کس مرض کی دوا ہے۔ جو عکس کی واقعی۔ پُر معنی، نہایت حیرت انگیز اور پُر اسرار مہتی کو باتوں باتوں میں اُڑانے کا تین کرتا ہے؟

ستہ درشن

حل کرتے ہوئے آتما اور مکت - درشٹا اور درشیہ
چیتن اور جڑ، ایک اور انیک، مرن شیل اور
امر - کال اور اکال کے سمبندھ کو سمجھ پائیں گے۔
اس سے پہلے کبھی نہیں۔

اس آخری بھارت کے حل کا اشارہ ہمیں
آئے دن دیا کرتا ہے۔ مگر ہم تجربات تو چاہتے
ہیں۔ مگر تجربات کے معنی یا اشارات کو پانے
کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لئے زندگی بے معنی
اور بے سود معلوم ہوتی ہے۔

ہمارے روزمرہ کے خوابات ہمیں اشارہ دیتے
ہیں۔ اگرچہ ثبوت دیئے بغیر کہ خواب کی دنیا
میں درشٹا یا ذہن ہی خواب رتج کر اپنی گہرائوں
کو دیکھا کرتا ہے اور کسی شے کو نہیں۔

خواب کو بے معنی خیال کرنا پرلے درجے کی
بے سمجھی ہے۔ یہ خوابات ہی ہیں۔ جو ہمیں اپنے
دُجود کی ان گہرائیوں کا پتہ دے کر حالاتِ بیداری
کے اصلی راز بتلایا کرتے ہیں۔

سنار میں دو بنیادی توتو ہیں۔ جن کے
سوا یا جن سے پرے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ

ستیدرشن

نہیں ہے۔ اس کے اجزا میں اُتیتی۔ سہتی۔ پرے
 دکھائی دیتی ہے۔ مگر کل (بھوم) سدا سردتر، اکشے
 اور امر ہے۔ اس بھارت کا مل "ستیدرشن"
 کے دو لفظوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی جگت
 "ستیدر" کا اپنا سوجھا دک پرکاش ہے خود بخود
 اور کسی بیرونی غرض یا نیم کے ماتحت نہیں۔
 بس ستیدر ہے اور جگت ہو رہا ہے۔ روشنی
 ہے اور چمک رہی ہے۔ شکتی ہے اور ناچ رہی
 ہے۔ جیون ہے اور رچنا ہو رہی ہے۔ آند
 ہے۔ سارے جگت میں امرت برسا رہا ہے۔ یج
 ہے۔ اور برکش میں اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ جو
 ابدیت میں ہے وہی زمانہ میں ہو رہا
 ہے۔ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ جو یہاں
 ہے وہی وہاں ہے۔ جو درشتا ہی وہی درشتہ
 ہے۔ جو چیتن ہے۔ جڑ اسی کا ہی اپنا مڈپ ہے
 اور بس۔

ستیہ درشن

وہ طبیب کیا ہے۔ جو خود مرض کی ہستی سے مُنکر ہو جاتا ہے ؟ وہ تو مرض کا علاج ہونے کی بجائے موت کی غار میں ڈبو رہا ہے !

خواب تو ایک اشارہ ہے نہ کہ ثبوت حقیقی۔ راز وحدت تب کھلتا ہے کہ جبکہ انہم اپنے حواس اور ذہن کو کائنات کی طرف پوری طرح کھول کر گہری دلچسپی کے ساتھ مرثیے، ہرمات، ہر صفت اور واقعہ کی تحلیل کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی درشتا (آتما) کے رو برد بھاتا ہے وہ ہستی۔ علم اور سرور کی صورتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ استی۔ بھاتی۔ پر یہ آتما کے سو بھاد ہیں۔ اور کسی بھی تجربہ کی تہ میں ہونے، بھانسنے اور آنند کی جھلک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کل ظہورات ایک ہی بل کے ترنگ۔ ایک ہی جوتی کے رنگ اور ایک آنند کا رنگ اور بخت ہیں اور بخت کے سبندھ میں "کیا" کا اکائیہ اثر اسی توت دھار میں پایا جاتا ہے۔ اور بخت کیوں ہے اس کا اثر یہ ہے۔ کہ یہ ستیہ برہم کا اپنا سو بھاد ہے۔ اسی لئے بخت کا بھی کوئی آدمی بخت

ستہ درشن

لئے کھلی آزادی چاہتے ہوئے بھی خود ان
تحریرات کے غلام ہی رہتے ہیں۔ نیز وہ
خوف اور لالچ کے بس میں دوسروں کی غلامی کے
لئے رہائے جا کر اپنی فطری آزادی بھی کھو بیٹھتے
ہیں۔ مگر انسان کے جو خود جاگ اور اپنی
مکنتات کو وجود میں لا کر اپنے وجود اور ماحول
کو بدل سکتا ہے۔ جانداروں میں اپنے ماحول
کے مطابق بدلنے کی قابلیت تو پائی جاتی ہے۔ مگر
صرف انسان کو ہی یہ شرف خاص حاصل ہے۔
کہ وہ ماحول کو اپنے خیال اور ارادہ کے مطابق
بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس لئے جہاں
دوسرے جاندار صرف مخلوقات ہیں۔ وہاں انسان
اس زمین پر خالق ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔
جاگتا ہوا انسان اپنے وجود اور ماحول پر
آلوچا کرتا ہوا انہیں اپنے اندرونی آدرش کے
انورہی سے بدل سکتا ہے۔ سواراٹ اور سماراٹ
ہونے کی اُمنگ رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنی
ذات میں آزادی پانے پر مستش نہیں رہ سکتا
کیونکہ اسے صرف آزادی کے لئے آزادی مطلوب

پوری سچائی ہی پوری آزادی دے سکتی ہے

ہر ایک جاندار آزادی چاہتا ہے۔ لیکن انسان صرف آزادی پر سنتھ نہ ہوتا ہوا پوری آزادی چاہتا ہے۔ اپنے وجود کے لئے کسی بیرونی روکاو یا قید کا نہ ہونا آزادی کہلاتا ہے۔ مگر خود اپنے وجود کی محدودیت اور دوسروں کی جہادگانہ مستی رکھنے کے دہم سے آزادی وہ نہیں کھیتی ہے۔ جو صرف انسان ہی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس روحانی آزادی پانے پر اگر وہ اپنی — غیر محدود شکیتاؤں (بدھی، پریم، کلپنا، اچھا، کویتھا سمجھ) دکت کرتا ہوا ان کا اپنے جیون میں دھو کلیان کے لئے پریوگ کرنے کا جیون نہیں جیتا تو اس کی روحانی آزادی بھی ادھوری ہی رہے گی۔

دوسرے جاندار فقط اپنی طبعی تحریکات کے

سیہ دشن

عالم خواب میں دیکھا کرتا ہے۔ اسی طرح غافل
انسان بھی یہی خیال کرتا ہے کہ وہ جگت کی ایک
تجھ انش ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ آپ ہی تو
سارا جگت ہے۔ آنکھ اور سورج - معدہ اور غذا
پھیپھڑے اور ہوا، پیچڈ اور برہانہ اس کی
حقیقی ذات سے اور اس کے اندر ہی ہیں۔ ذات
میں ہی ناظر و منظور، عالم اور معلوم - محب اور
محبوب کا تعلق ہے۔ اُپنشد میں ذات کو اس
لئے "ارت سیتو" کہا گیا ہے۔ ذات میں ہی
ہم ایک دوسرے سے یوہار کرنے کے قابل ہوتے
ہیں۔ یہی وہ موت ہے۔ جس میں سارا جگت
مالا کے سماں پر دیا ہوا ہے۔

انسان بھی حیوانات کی مانند موت سے ڈرتا
ہے۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ میں نہیں جاگتا
اور اسی لئے اس کا مذہب بھی خود سپردگی - پناہ
گیری اور عجز و نیاز کا ہی مذہب ہوتا ہے۔
خود اعتمادی اور بے خوفی کا نہیں۔

انسان بھی موت سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ
اپنے آپ میں بیدار نہیں ہو پایا اور اس لئے

ستیدہن

نہیں ہے۔ آزادی تو اس کی شرطِ حیات ہے مگر تخلیق و تجدید کے لئے۔ تب ہی جیون ممکن معنی حاصل کرتی ہوئی جینے کو سچھل جاتی ہے۔ کیول الیپہ اور اسنگ رہتے اور اپنے کو اکرتا اھوکتا ماننے میں جیون کی چرتا رھتا کہاں ؟ - زندہ گی جینے کے لئے ہے۔ خود زندگی اور اس کی ذمہ داریوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے نہیں۔ صرف وہی افراد اور اقوام چھٹکارے یا خودستی کی ممکن چاہتے ہیں۔ جن پر ذہنی اور عصبی پری اور تکان غالب آچکے ہیں۔ اور جنہیں جینے میں کوئی دل چسپی نہیں رہ گئی۔

لیکن جب تک صحیح تعلیم انسان کو اس کی اپنی ذات اور ممکنات میں بیدار نہیں کرتی۔ وہ اپنی اصلی حیثیت سے بے خبر رہ کر درد اور لالچ کے ماتحت اپنا ایک خیالی مالک و خالق رتج کر اس کی اطاعت و پرستش میں تسلی ڈھونڈتا ہے اور نہیں جانتا کہ دراصل وہ آپ ہی غیر شخصی طور سے سبھی کچھ ہے۔ جس طرح سویا ہوا شخص خواب کو اپنے میں دیکھنے کی بجائے اپنے کو

ستیتہ ورتن

میں داخلہ پا کر اپنے لئے راحت اور حفاظت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مگر ستیتہ گیان میں جس مُکتی سے بہرہ ور کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر سے ہی کچھ کرتی ہے۔ کوئی بیرونی عطیہ ہی نہیں ہوتی۔ ستیتہ ورتشی پُرش بگت میں جنم مرں سے اس لئے نہیں ڈرتا۔ کیونکہ وہ سپرنٹنڈنٹ جس کی مانند قیدیوں کی بھلائی کے لئے نمودار ہوتا ہے۔

پورن مُکتی مکان و زمان کی حدود نہیں رکھتی یعنی مُکتی کسی خاص لوک میں یا کسی ویش کال میں محدود نہیں ہوا کرتی۔ بلکہ عین زندگی (گیان۔ پریم۔ بھلائی) ہوتی ہے۔ عبادت و اطاعت اس کے نزدیک نہیں بھٹکتے۔ یہ تو سچ سو بھادک اور ترنتر آتم پرکاش اور لگاتار بہتا ہوا آند پرواہ ہے۔ مُکتی ایک طرح کی روحانی صحت ہے۔ جو جہانی صحت کی مانند اپنے اندر سے ہی نمودار ہوتی ہے۔ کہیں باہر سے نہیں حاصل ہوتی۔ ”گیان کے بنا مُکتی نہیں“ مگر پورن گیان پورن مُکتی دیتا ہے

ستہ درشن

وہ موت کے بعد اپنی برقراری کی گارنٹی چاہتا ہے۔ اور جب وہ چوراسی لاکھ یونیوں کی کمپنا سن جاتا ہے۔ تب اپنی بود سے ہی چھٹکارا چاہتا ہے مگر مُکتی دہم نہیں بلکہ تخلیقی زندگی کی مشرط ہے۔ مُکتی ہی سے تو حقیقی انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کرم۔ بھکتی۔ گیان یوگ تو جیون یا ودیہ مُکتی کا وعدہ کرتے ہیں۔ مگر خود آگہی حال ہی میں جیون سے مُکتی کی بجائے جیون کو ہی مُکت کر دیتی ہے۔ زندہ نجات تو دسبدم جینے کی شے ہے۔ مرنے کے بعد کی چھٹی نہیں۔ مُکتی کیسی طرح کی بخشش یا عطیہ ہونے کی بجائے اپنی جہالت، خودی، خود غرضی اور خوف سے آزادی کے علاوہ جیون کا دِکاس اور سمجھتا ہے۔ مُکت پرش صرت ایک فرد ہونے کی بجائے مرکز کل ہو کر ابدیت میں جیتا ہے۔ پورن مُکتی یہ ہے کہ انسان اطاعت۔ خود سپردگی اور پناہ گیری چھوڑ کر اپنا لپ اور اپنا قانون آپ ہو کر دشو کلیان کے لئے جینے لگے۔

مورتنی غلامی کے زیر اثر ہم بارگاہ ایزدی

ستیہ درشن

محدود زندگی کی قید توڑ کر غیر محدود زندگی کے ساتھ اپنے ہر خیال، خواہش اور عمل میں ایک ہو جانا ہی یقیناً رستہ ہوتی ہے۔ مکتی کا کام ہمارے جیون کو سمول مٹانے کے استھان میں روپا بھرت کرنا ہے۔

اپنے سے نچلی چیزوں کے لئے جینا بندھ ہے۔ اور اپنے سے اوپر روحانی اقدار (ستیہ، شوق، سندھ) کے لئے جینا یقیناً رستہ موکش ہے ہم اپنی موجودہ دکھ بھری حالت سے دو طرح سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس کے لئے منفی راستہ تو یہ ہے۔ کہ انسانی لیول سے نیچے حیوانی، نباتی اور جمادی - زندگی کی طرف اترنے لگیں اور مثبت طریق یہ ہے کہ ہم انسانی اور روحانی بلندیوں کی طرف اٹھتے چلے جائیں۔

شدار پناہ مانگنا - خوشامد کرنا - قبولیت کے لئے سائل ہونا حیوانی صفات ہیں - اس لیول پر اترنے والے لوگ دنیا میں مذہبی تفرقات کو جہنم دے کر مادر زمین کو اس کے اپنے بچوں

ستید درشن

یہ مُکتی ایک صفاتی حقیقت ہے۔ - مقداری نہیں۔ جسے کہہ پا جا سکے۔

اپنے آپ سے باہر کسی غیر ہستی سے مُکتی یا حفاظت پانا یا پر ارتضا اُپاسنا میں لگے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ ابھی ہم اپنے حیوان کی غلامی سے نجات نہیں پائے۔ جو شخص اپنے دل میں کسی کا غلام یا کسی سے خائف ہوتا ہے۔ وہی دوسروں پر حکومت کرنے اور اُنہیں ڈرانے دھمکانے کا دطیرہ اختیار کرتا ہے۔ وہ خود بندھن میں ہونے کے کارن اوروں کو باندھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔

دہم غیریت سے آزاد ہو کر اور چو طرفہ دیکھ کر سب کی حقیقی کھلائی کے لئے حسیا مُکتی بنے۔ غیریت کا دہم دور ہوتے ہی حرص خوف شک - غم - نفرت اور اُلفت کے رنگ مٹ کر اپنے آپ سے نور دسرور کے اکھٹ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ہر سو اور ہر حالت میں برہم درشن برقرار رہتا ہے۔

(ج)

ستہ درشن

اُننگ کا پرتیک ہے۔ کیونکہ جب یج اپنی نادہ
نند سے جاگنا شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے پردے
کو چھاڑ کر زمینی کی تاریک تنگی اور قید سے باہر
نکلتا ہوا تب تک چین نہیں لیتا۔ جب تک کہ
وہ اپنی اندرونی بخشاؤں اور بہاروں کو ظاہر نہ
کر پائے۔ نیز یج کو اُگنے کے لئے زمین۔ پانی اور
گرمی درکار ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی جینے
کی سچھتا کا آئندہ پانے کے لئے اس لوک میں
جنم درکار ہوتا ہے۔ یہ زمین چوراسی لاکھ یونوں
کا عظیم جبل خانہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری
زمینی عمر ایک طرح سزائے قید ہے۔ جو کچھ
بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ دراصل جیون سچھتا کا
سادھن ہی ہے۔ ہم یہاں پر نہ تو عبادت میں
اور نہ قیدی۔ ہمارا کارِ زندگی تو اسی سنار کو
سورگ میں بدلنا ہے۔ اور کچھ ہونا یا کلانا یا کہیں
جانا نہیں۔

لیکن جب ہم اسی واقعی دنیا میں بے انداز
جہالت، گندگی، بیماری، رگڑ۔ بد صورتی۔ بد امنی کو
دیکھتے ہیں۔ تب یہ بار کرنا مشکل ہو جاتا ہے

ستہ مدتن

کے خُون سے رنگین کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں۔
 اور جو لوگ مقابلہ اور مجاہدہ چھوڑ کر صرف
 اپنی ضروریات زندگی کی فراہمی اور قیام نسل
 کے لئے کوشاں رہتے ہوئے فقط اپنی راحت
 و حفاظت چاہتے ہیں۔ وہ بباقی زندگی کے مرحلہ
 پر اترنے والے ہیں۔ اور ان سے بھی نیچے
 ترنے والے وہ لوگ ہیں۔ جو کسی سادھن یا
 شے سے اپنی ہوش کھو کر بے کار اور بے خواہش
 ہو رہتے ہیں۔ یہ جہادی طبقہ ہے۔

اور اس سے بھی نیچلی غار سادھی یا کسی
 اور وسیلہ سے اپنی حس و حرکت کو بالکل ہی
 ختم کرنا ہے۔ اور یہ وہی ابتدائی حالت ہے۔ جو
 جنم لینے سے پہلے ہمیں ماتری گریہ میں حاصل
 تھی !

اور یہ لگاتار نیچے کو اترنے کا میلان زندگی
 میں دلچسپی اور سرگرمی کی کمی اور سانس ریت کی قلت
 ہے۔

دوسرا مثبت راستہ زندگی کی ارتقائی بلندیوں
 کی طرف لگاتار اٹھاؤ کی اُنگ ہے۔ بیج۔ اس

ستیدارشن

مکتی کے لئے بے چین کر دیتی ہے۔ محدود کا تجربہ
 ہی غیر محدود کی طرف جگاتا ہے۔ غرض تمام
 منفی حالات مثبت حالات کو پیدا کرنے کے لئے
 ضروری وسائل ہی ہیں۔ بند ہی اپنی بند کو روشن
 کرتی ہے۔ یہی صرف آئینہ ہستی ہی
 نہیں بلکہ شرط ہستی ہے۔ محنت اور
 آرام، حرکت اور سکون ایک دوسرے کے تعلق میں
 معنی رکھ سکتے ہیں

زندہ روحانیت روش کو آرت میں بدلنے
 والی دسائن ہے۔ اور روحانی بیداری انسان کو
 ہی سوگ بزمان کہ ضروری لوازمات دکھاتی ہے
 کلی نظر سے سب کچھ ہی ٹھیک۔ ضروری۔ بھلا
 اور سُندر ہے۔ کیونکہ زندگی آئندہ سے ہے
 آئندہ کے سہارے قیام رکھتی ہے۔ اور آئندہ
 کا ہی رُخ رکھتی ہے۔

پس پورن مکتی نے نہیں دیکھا ہے۔
 سکڑنا نہیں تسکنتگی ہے۔ سونا نہیں جاگنا ہے
 مٹنا نہیں۔ بلکہ کچھ ہونے کی محدودیت سے نکل
 کر سب کچھ ہونے کی آزادی ہے۔ صرف

ستہ درشن

کہ یہی نرک سوڑگ میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور
ہمارا تنخیل آکاش میں اور مرنے کے بعد بکینڈ
سوڑگ، دودھ لوک اور پریم دھام کے نقشے رچنے
لگتا ہے۔ مگر زندگی کی غنیمت سچائی یہ ہے۔ کہ
تمام منفی اور ناخوشگوار حالتیں مثبت اور
خوشگوار صورتیں اختیار کر سکتی ہیں۔ کیونکہ تمام
امداد ظاہراً مخالف ہونے پر بھی اندر سے
ایک ہوتے ہیں۔

احساسِ جہالت ہی حصولِ علم کے لئے
اُکساتا ہے۔ حنڈگی ہی پھولوں کے لئے قیمتی کھاد
ہو جاتی ہے۔ بیماریاں علمِ صحت کو جنم دیتی ہیں
رگڑ کا دُکھ ہی ملاپ کی طرف جانے کے لئے
مجبور کر دیتا ہے۔ بد صورتی کا ناگوار احساس ہی
خوبصورتی کے ظہور کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اشناتی
ہی انسان کو شنتی کا سبق سکھاتی ہے۔ موت
کا تصور ہی انسان کو امرت کی کھوج کے لئے
بے قرار کرتا ہے۔ سنار میں بیماری۔ پیری اور
موت کے نظاروں نے ہی بدھ کو یزدان پر اپت
کرنے کے لئے تیار کیا تھا۔ بندھن کی پیڑا ہی

ستیہ درشن

درشن کے قابل بنا کر غیریت کو مٹا دیتا ہے۔ اور تب شک اور خوف بالکل جاتے رہے ہیں۔ اور خواہش بھی اپنی محدودیت کھو کر عالمگیر محبت میں بدل جاتی ہے۔ اور خیال اور خواہش کی حدود مٹنے پر ہمارا کرم عین بھلائی ہو جاتا ہے۔ یہی جیون یوگ ہے۔ جس میں گیان۔ بھکتی اور کرم مل کر ایک اکھنڈ یوگ ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی اپنا توازن۔ جمال اور کمال حاصل کرتی ہے۔ جیون یوگ ہی اس پرکھوی کو آند دھام میں بدل سکتا ہے۔

جیون یوگی پرش کا آند مے کوش سدا آند سے بھرپور رہتا ہوا اسی جگت کو پریم سُندر روپ دیتا ہے۔ اس کا دِگیان مے کوش آتم جیوتی سے جگمگاتا ہوا جڑ جگت کو دِگیان مورتی بناتا ہے۔ اس کا منوئے کوش بھی دوتی کی نیل سے صاف ہو کر جگت میں اپنے آپ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ اور اس کا پران مے کوش ساری موجودات میں ایک ہی جیون الوکھو کرتا ہوا سب کے ساتھ اپنے آپ کی مانند

چھٹکارہ نہیں ، سچلتا اور پوزتا ہے ۔ قرب ایزدی
 نہیں بلکہ خود خدا ہو کر جینا ہے ۔ داستا نہیں
 سورا جیہ ہے ۔ کسی غیر مستی کی پرستش نہیں ۔
 بلکہ نغمہ سرود ذات ہے ۔ بے شعوری میں
 ڈوبنا نہیں ۔

غیریت ہی ہمارے خیال کو محدود و مقید
 اور زندگی کو تلخ کرتی ہے ۔ اور غیریت مٹانے کی
 خاطر ہی ہم دنیا سے خود اک لے کر اسے اپنا
 جزد بدن بناتے ہیں ۔ اشیا پر قبضہ جھاتے ہیں
 لوگوں کو تحت میں لا کر اپنے اذار بنا لیتے ہیں
 بھگوان سے پرارتھنا اور اس کی پوجا اُپاسنا اس
 لئے کرتے ہیں کہ وہ جی ہمارى اچھا بڑتی کا
 وسیلہ بن جائے ۔ سانس کی کھوج بھی نیچر
 کو اپنے قابو میں لانے کے لئے کی جاتی ہے
 خیال کی محدودیت سے غیریت اور خواہش کی
 پیدائش ہوتی ہے ۔ اگر سارا جگت ہی اپنے جسم
 کی مانند اپنا آپ محسوس ہو ۔ تو خواہش کہاں اور
 کس کے لئے ہوگی ؟ ہمارا ہونا اور جینا ہی عین
 سرور ہو جائے گا ۔ جب سیئہ گیان ہمیں ایکٹو

سید و شن

کی نظر میں سبھی مقامات مقدس۔ سبھی اوقات
سعد اور سبھی دانتات پھلے اور با معنی ہوتے
ہیں۔

اور چونکہ وہ مکان اور زمان کی تیود سے
اوپر اپنی ذات میں برا جتا ہے۔ وہ اوپر یا نیچے
لوگوں کا کوئی دہم نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی اسے پچھلے
یا آنے والے جنموں کا خیال کبھی پریشان کرتا
ہے۔ وہ جس نقطہ حال میں جیتا ہے۔ وہی اس
کا ابدی گھر ہے۔ جس میں گذرتا نہیں ہے۔
کیونکہ یہ سدا ہے۔ اسے سبھی کچھ اب اور
یہاں محسوس ہوتا ہے۔ وہ جسم اور اس کی موت
کا ناظر ہو کر خود امر ہوتا ہوا۔ ذہنی نیند اور
بے شعوری میں سدا جاگتا ہے۔ کیونکہ آتم جیوتی
میں طلوع و غروب کو دخل نہیں ہے۔ اسے سبھی
کچھ ہی سندہ اور پودن دکھائی دیتا ہے۔

وہ تین گنوں سے مناسب کام لیتا ہوا ان
سے اوپر چڑھتی اٹاری میں برا جتا ہے۔ سردی
گرمی۔ سُکھ دُکھ۔ فانی لایحہ۔ جیت ہار۔ ستستی نندا
میں سم رہتا ہے۔ غیر حاصل کے حصول کا

ستیدہ متن

پیار کرتا ہے۔ کسی سے راگ و دیش نہیں رکھتا
اور اس کا آنے شریر بھی پرانی ماتر کی
کھلائی کا ایک اولیہ یشر بن جاتا ہے۔

نمکت پرش سب میں اپنا آپ دیکھتا۔ سب
کے ساتھ اپنے آپ کی مانند برتاؤ کرتا ہے۔
وہ ماضی کی روایات، حال کی قیود و رد اجات
اور آئندہ آرزوؤں اور خدشوں سے آزاد ہو کر
اُس ابدی نقطہ عالی میں جیتا ہے۔ جس کے اندر
کل ماضی و مستقبل موجود ہے۔

وہ نہ کسی سے ڈرتا اور نہ کسی کو ڈراتا ہے
نہ کسی سے ڈبتا اور نہ کسی کو دباتا ہے۔ نہ کسی
پر حاکم ہوتا ہے اور نہ کسی کا محکوم۔ خود دُکھ سے
نمکت ہونے کے کارن وہ کسی کو دُکھ دینا تو
دُور، سبھی کو سُکھ دیتا ہے۔ اس کا دل برتری
اور کمتری کے دہم سے آزاد ہوتا ہے۔ اس لئے
وہ نہ تو غرورِ باطل کو جانتا ہے۔ اور نہ
ذلت آمیز انکار کو۔ کیونکہ وہ سب میں آپ
اور آپ میں سب دیکھ پاتا ہے۔ اس کی نظر
میں حقارت و نفرت کی نیل نہیں ہوتی۔ اس

بھرم کا ناش

جو روشنی اندھکار کو دور نہ کرے۔ وہ روشنی کا دھوکہ ہی ہے۔ اسی طرح جو گیان دویت بھرم کی جڑ نہیں کاٹ سکتا۔ اسے ستیدرشن نہیں کہہ سکتے۔

پہلے کہا جا چکا ہے۔ کہ ستیدرشن وہی ستا ہے۔ جس کا نہ ہونا خیال میں نہ آ سکے اور جس میں کسی طرح سے بھی شک لانا محال ہو۔ کیونکہ جس تحقیق کے نہ ہونے کا خیال یا جس میں شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ ستیدرشن نہیں بلکہ ستیدرشن کا ایک عارضی ظہور ہے۔

ستیدرشن کی اس کسوٹی پر اس دنیا کی کوئی شے یا واقعہ یا حالت ٹھیک نہیں اترتے۔ کیونکہ ان کا کبھی نہ ہونا بھی خیال کیا جا سکتا ہے ہاں ایک ستا ایسی ہے۔ جو اس کسوٹی

ستیمہ درشن

لاٹج اور حاصل کے جاتے رہنے کا فہشہ نہیں رکھتا۔
اس کا من سدا شانت اور چہرہ سویمہ ہوتا ہے
بیماری اور تعفن اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور
اس کا وجود ہر دم اور ہر حالت میں اپنے ہر
طرف روشنی - محبت اور سرور پھیلا یا کرتا ہے۔
وہ خود بنیا ہونے سے دوسروں کی رہبری
کرتا، خود بیدار ہونے سے اوروں کو جہالت کی
نیند سے جگاتا۔ خود آزاد ہونے سے خود کچھ
نہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔

یہ زندہ نجات کرم یا بھکتی کا پھل نہیں
ہوا کرتی۔ یہ صرف ستیمہ گیان دوارہ اپنے اندر
سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ کہیں اور کسی سے
کبھی نہیں۔ اگرچہ دیک دوسرے دیک کو جگا
سکتا ہے۔ اور ایک انسان دوسرے انسان
سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ مگر گیان اور
آند کا سرور سب کے اندرونی مرکز میں ہی
پایا جا سکتا ہے۔

ستہ دشمن

اور کسی حالت میں شک نہیں ہو سکتا۔ آتما پرمانوں کا پرمان اور جیدتیوں کی جیوتی۔ ستاؤں کی ستا اور ہر ایک نمود کی بود ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی کبھی یا کہیں تجربہ میں آ سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی جانا۔ سوچا، سمجھا اور ثابت کیا جا سکتا ہے۔

یہ سوال کہ آتما ایک ہے یا انیک۔ اگیان یا وعدلے گیان میں ہی اٹھا کرتا ہے۔ کیونکہ آتما تو درشتا۔ گیتا۔ ساکشی پر ماتا ہے۔ درشیہ یا پریمیہ نہیں ہے۔ اور چونکہ اعداد و شمار کی بات درشیہ میں ہی وجود رکھتی ہیں۔ کیونکہ وہ جانی جاتی اور پریمیہ ہیں۔ اس لئے آتما کے سبندھ میں ایک یا انیک کا سوال پرے درجے کی بجائے یا دچار شیونیتا کا ثبوت ہے۔

اور اگیان ادستھا میں جسے ہم آتما سے بھی پرے، اکثرائیت۔ پرشوتم گمان کرتے ہیں۔ وہ ہمارا اپنا ہی پردجکشن یا کلپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہمارا پرکا شک ہونے کی بجائے ہم اس کے پرکا شک ہوتے ہیں۔ بے شک پرشوتم اور اکثرائیت

ستیتہ درشن

پر اُترتی ہے۔ اور وہ ہے آتما دسپ کا اصلی
 اپنا آپ۔ جو خود بخود موجود اور منور ہے۔ اور
 جس کا نہ ہونا خیال میں نہیں آ سکتا۔ اپنے آپ
 میں شک کرنا اس لئے ناممکن ہے۔ کہ جب
 کبھی شک کیا جائے۔ تو شک کرنے والا اپنا
 آپ ہی تو موجود رہ کر شک کا ثبوت ہوگا۔
 سارے سنار میں آتما ہی ایک سوتہ سیدھ۔
 سوئم پرکاش۔ ستیتہ ست ہے۔ جو دیکھنا ہے
 مگر دیکھا نہیں جاتا۔ جو سنتا ہے مگر سنا نہیں
 جاتا۔ جو سوچتا ہے مگر سوچا نہیں جا سکتا۔
 جو سب کی روشنی اور بذاتِ خود روشنی ہے اور
 فقط اپنے آپ سے ہی آپ جانا جاتا ہے۔
 و شے رُپ میں کبھی نہیں۔

جس طرح اپنے جسم سے بھاگتا یا اپنے
 کندھوں پر سوار ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح اپنے
 آپ کے ہونے میں شک یا اپنے نہ ہونے کا
 خیال محال ہے۔ اور تمام چیزوں، حالتوں اور
 حادثوں کے کبھی یا کہیں نہ ہونے کا خیال کیا
 جا سکتا ہے۔ مگر اپنے آپ میں کبھی۔ کہیں

ستیدہ دشن

خوابِ محض، کلپنا مارتے یا سالیوں کا کہیں کہتے چلے
 آئے ہیں۔ موجودہ ساتیس بھی تسلیم کرنے لگا
 ہے۔ کہ یہ دُنیا جیسی کہ ہمیں محسوس و معلوم ہوتی
 ہے۔ نہیں ہے۔ اس کی رچا میں ہمارے اپنے
 ذہن اور حواس کا کچھ ہے۔ البتہ کوئی ایسی
 طاقت یا حقیقت موجود ہے۔ جو ہمارے حواس
 پر اثر ڈالتی ہوئی انہیں یہ سینما شو دکھاتی ہے
 اتم گیانی تو کہتے ہیں۔ یہ محسوس جگت بھی ہمارے
 روزمرہ کے خوابات کی مانند ہی کلپنا مارتے ہے۔ فرق
 ہے تو اتنا ہی کہ نیند میں خوابات تھوڑے وقت
 کے لئے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ جگت بے آغاز و
 بے انجام طوالت رکھتا معلوم ہوتا ہے۔ مگر
 ہر حال جگت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
 اس کے نہ ہونے کا بھی خیال اور اس کی
 واقعیت میں بھی شک کرنا ممکن ہے۔ اس لئے
 یہ جگت آتما رہاری ذات کے مقابلہ میں کوئی
 ستا نہیں رکھتا اور یہ کوئی ہم سے جدا گانہ
 بود نہیں ہے اور جنہوں نے جاگ اور سمجھ کر
 اس جگت کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ وہ تو اعلان

ستیدہ درشن

سچا ہے۔ مگر وہ ہمارے اپنے آپ سے پرے
یا الگ یا اوپر نہیں ہے۔ اور دراصل آتما کی
اپنی سنگیا ہی ہے۔ ہم ہی تو اس کے تصور
کو ثابت کرتے ہیں۔ آتما کے بنا کوئی بھی شے
یا تحقیق یا گھٹنا یا اوستھا سوتہ سیدھہ اور سوتہ
پرکاش نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔

اس مہتو پورن تو آتما اور اس گنہ سے گئیہ
رہیہ کو صاف طور پر سمجھنے کے لئے ہم کہیں
گئے کہ عام طور پر ہمیں ان تین ستاؤں کا
خیال آیا کرتا ہے۔ جو ہم سے بہت بہت بڑی
علوم ہوتی ہیں۔

(ا) لوک (دُنیا)

(ب) پرلوک (عاقبت)

(ج) الیشور (خدا)

اور یہ بات صاف ظاہر ہے۔ کہ ان تینوں
ہستوں کے ہونے میں شک آتما ان کے نہ ہونے
کا بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔

(د) لوک - ہماری واقعی دُنیا کے متعلق تو
زمانہ قدیم سے ہی اہل فلسفہ آتما شعراء سے

ستیہ دشن

اجزاء تو کم دیش ہمہ گیر ہیں۔ یعنی ہمارے اپنے وجود میں جن صفات کو قابلِ قدر پایا جاتا ہے انہیں ہی بے حد بُالذہ آئیز صورت دے دی گئی ہے۔ ایشور کا تصور دُنیا کو پارا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی اقدار کے پھولوں کا ہی ایک منور گلہ ہے جس میں غیر شخصی مگر انسانی اقدار کو ہی شخصی صورت دے دی گئی ہے۔ اس نظر سے ایشور ہماری ذات کا ہی عکس ہے۔ جو اہم معنی تو رکھتا ہے۔ مگر آتما کے مقابلہ میں اپنا جداگانہ وجود نہ رکھتا ہے نہ رکھ سکتا ہے۔ جب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے۔ تب اپنی اندرونی ذات میں تصور خدا کا راز پاکر خود بخود پر سرمد کے الفاظ میں ”ترکِ مول“ بھی ہو جاتا ہے۔

اس طرح چار ددارا دیت، بھرم مٹ جانے پر جوشیش رہتا ہے۔ وہ ستیہ اور ستیہ کا اپنا پرکاش ذات اور اس کی تجلیات ہیں۔ تب جگت اور زندگی سے وراگ کی بجائے انوراگ بڑھنے لگتا ہے بیزاری دل چسپی میں بدل جاتی ہے۔ اور انسانی

کرتے ہیں۔

”مجھ میں ہی یہ سارا جگت نمودار ہو کر مجھ میں ہی قیام پذیر ہوتا ہوا مجھ میں ہی لے ہو جاتا ہے۔ درشنی سرشنی داد سمجھی ”عالم درون دیدست“ بتلاتا ہے۔

(ج) پرلوک - عاقبت کے متعلق مذاہب کے دیئے ہوئے نقشے باہم متناقض ہیں۔ ان کے بارہ ہر ایک مت دوسرے متوں کو جھٹلاتا ہے۔ اسی زمین سے ہی مطلوب اور مرغوب چیزوں اور لذتوں کو چن چن کر ان کی آسمان پر خیالی سجادت کر دی گئی ہے۔ عاقبت میں ہماری تجدید اور تخیل کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس راز کو سمجھنے پر خود بخود ترک عاقبت ہو جاتا ہے

(ج) ایشور کے متعلق ایک مذہب کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اپنی اپنی کتب مقدسہ میں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ایشور کا تصور انسان کی برترین ایجاد ہے۔ جو تخیل کے ذریعے اپنی تسلی اور سہارے کی خاطر کی گئی ہے۔ اور جس میں اقدار رسپائی - نیکی اور خوبصورتی کے

ستیدہ درشن

انسانی دُنیا سے ہی لئے گئے ہیں۔
 اس رستم کا سہ گانہ ترک نفی کو اثبات اور
 سایہ کو حقیقت بدل کر اندر باہر آتم درشن کر آتا
 ہوا جیون کو سرس بنا کر اور کچھ پانے، کہیں
 جانے یا کچھ ہونے کی واسنا ختم کر دیتا ہے
 آتم درشن ہونے پر حقارت اور ناروا داری کا
 غاتمہ ہو جاتا ہے۔ تمام عقاید۔ قیاسات اور
 تصورات میں انتہائی اختلاف و تضاد کے باوجود
 وحدتِ مطلقہ دکھائی دیتی ہے۔ تمام روحانی
 مشاہدات اپنے اپنے تصورات کے مطابق ہوا
 کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے بارہ میں سچ جھوٹ
 اصل و نقل کے جھگڑے یا نیصلے فضول ہیں۔ یہ
 دُنیا ہمارا ہی مکان و زمان میں صفاتی پھیلاؤ یا
 سلسلہ ہے۔ اور عاقبت اسی دُنیا کا عکس ہے
 اور خدا و انسان کی ذاتی ایزدیت کو منعکس کرتا ہے
 دُنیا واقعی عاقبت خیالی۔ اور خدا ایک
 معیاری ہستی ہے۔

چونکہ واقعی دُنیا ہماری معیاری نظر کے لئے
 تسلی بخش نہیں ہے۔ اس لئے ہماری فطرت ان

ستیدرشن

زندگی کے لئے ایک یہی کارِ زندگی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبھو کرتا ہوا اس کائنات سے نیا، بڑھیا سے بڑھیا پرکاش کرتا چلا جائے آتم انبھوتی اور آتم پرکاش کے دو لفظوں کے اندر انسانی زندگی کے معنی بند کئے جاسکتے ہیں۔ مگر آتم پرکاش کبھی سماں نہیں ہوتا۔ ہر ایک فرد میں یکتا اور لائانی ہوتا ہے۔ وحدت۔ اختلاف اور یکتائی تینوں ہی سوندریہ کے عناصر ہیں۔

ایشور کے تصور پر عاشق ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ کیونکہ وہ انسانی اقدار کی ہی ایک نہایت مبالغہ آمیز صورت ہے۔ دنیا اور عاقبت کی مانند ایشور میں شک یا اس کے نہ ہونے کا تصور بھی ممکن ہے۔ مگر اپنا یا کسی چیز کا عکس بے معنی نہیں ہوتا۔ اور نہ اس کی موجودگی سے انکار ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے متعلق وہم مہمتی بڑا دھوکہ ہے۔ عکس ہمیشہ معکوس کی چھایا یا چمٹکار ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اس کے روبرو اپنی کوئی جداگانہ مہمتی نہیں رکھتا۔ ایشور کے متعلق خالق و مالک۔ ناظم اور عدیل کے تصورات بھی

ستہ درشن

کہ وہ ایشور کے تصور میں اپنی ہی ممکن اور معراجی صفات کی جھلک دیکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس لئے وجود میں آئے ہیں۔ کہ اس سنار کو سوزگ میں بدلتے ہوئے خود ہی ہمیشہ ہو جائیں۔ تلاش حق میں درحقیقت اپنی ہی تلاش ہوتی ہے۔ بھگوت پوجا میں ہم اپنے ہی بیجاری ہوتے اور اپنا کیرتن کر کے خوش ہوا کرتے ہیں اور کسی پرکار کے دیو درشن میں ہم اپنا ہی درشن کر پاتے ہیں۔ کسی غیر مہتی کا کبھی نہیں۔ خدا کی غیر محدودیت دراصل انسان کی اپنی ہی ممکن اور معراجی غیر محدودیت ہے۔

مختلف لوگوں اور دیشوں میں پرلوک اور ایشور کے تصورات کا مطالعہ صاف صاف دکھاتا ہے کہ وہ ہر ایک قوم اور ملک کی اپنی خصوصیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گرمی سے جھلے ہوئے لوگ سوزگ کو پریم شیتل نشے کرتے ہیں اور سردی سے ٹھہرنے ہوئے لوگ سوزگ میں ابدی دھوپ کے تصور میں خوشی پاتے ہیں۔
دُنیا اور عاقبت، انسان اور خدا ایک

ستہ درشن

ایجادات کے ذریعے اپنی ایک خواہش اور ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ تصورات بے معنی اور فضول نہیں ہیں۔ بشرطیکہ یہ ادھام دہنی پیدا نہ کریں

انسان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ واقعیت (جو ہے) کے ساتھ ساتھ امکان یا معیار (جو ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے) کو بھی دیکھ پاتا ہے۔ اگر وہ صرف واقعیت کی ہی نظر رکھتا۔ تو وہ بھی دوسرے جانداروں کی مانند حال میں منتشت رہ سکتا تھا۔ مگر اب اس کی معراجی نظر اسے چین نہیں لینے دیتی۔ اس دنیا کے متعلق معراجی تصور کا نام عاقبت اور خود انسان کی معراجی تصویر کا نام خدا ہے۔ عاقبت اور خدا انسان کے اپنے معراجی تصورات ہیں۔ اور وہ دونوں کا خالق ہونے سے اور کسی کا مخلوق نہیں ہے۔

ہم کیوں سوچ میں بسنا چاہتے ہیں؟ اس لئے کہ یہ دنیا ویسی نہیں ہے۔ جس کے ہو سکنے کا ہمیں خیال آتا ہے۔ انسان ایثار کے ساتھ حاصل ہونے کے لئے کیوں دیا کل ہے؟ اس لئے

ستیا درشن

ہے۔ جہاں سے دُہ اُٹھتا ہے۔ اگرچہ وارد گرد کے خیالات اس کے عمل کی طرف اشارات دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں میں غوطہ لگا کر دیکھیں کہ ہم خود ہی اپنے لئے بے حد زندگی، طاقت، علم، حُسن و جمال، خوشی چاہتے ہیں۔ مگر اپنے واقعی وجود میں ان اقدار کو نہ پا کر اللہ راہیں ایک برہنہ صورت دے کر ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں ہماری اصلی خواہش خدا کو پانے کی بجائے خود ہونے کی ہے۔ تندر نے کیا ہی دیرانہ اعلانِ حق کیا ہے۔

مقصودِ خودِ خودیم خدا در خودی ماست
لعنت برالِ خداے کہ جز من خداے ماست

”ہم اپنا مقصود آپ ہیں۔ اور خدا ہماری خودی (بود) میں ہی موجود ہے۔ لعنت ہے اُس (خیالی) خدا پر جو کہ ہماری انا (میں) کے سوا خدا ہے انا الحق کا نعرہ زندگی کی اسی بدترین سچائی کا اعلان کرتا ہے۔“

دُیا ہے، عاقبت ہے، خدا ہے۔ کیونکہ ہم، میں اور یہ تینوں ہمارے احساسات،

ستید درشن

دوسرے سے الگ الگ حقائق نہیں ہیں۔ ہمارا
تخیل اسی دُنیا سے ہی تعمیر عاقبت کا سالہ حاصل
کرتا ہوا انسانی صفات کو لے کر ہی ان سے انت
اور پورن بھگوان کی رچنا کر لیتا ہے۔

جب تک کہ ہم اپنے آپ میں پوری طرح جاگ
نہیں اُٹھتے۔ تب تک ہم پر ایک طرح کی نیند
چھا کر ہمیں خوابات دکھایا ہی کرتی ہے۔ نیز
خواب اور بیداری میں ایک بڑا فرق ہے۔ کہ
خواب میں جو کچھ اپنے آپ باہر دکھائی دیتا ہے
وہی بیدار ہونے پر اپنے اندر پایا جاتا ہے۔

عاقبت اور خدا دونوں ہی اسی قسم کے خوابات
ہیں۔ اور جب تک ہم اپنی انسانیت میں جاگ
نہیں پاتے۔ حقیقی انسانی عظمت اور خوشی سے
محروم رہتے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ انسان خود
ہی اول ہے اور آخر، خود ہی ظاہر ہے اور
باطن۔ جو کچھ بھی اور محسوس یا معلوم ہوتا ہے
وہ اس کی اپنی ہی ذہنی تخلیق و ایجاد یا
وہم و ظن ہے۔

کیسی بھی سوال کا مکمل حل وہیں پایا جاتا

ستید درشن

کہ لوگ اپنی انسانی شان و عظمت میں جا گئے اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں برستار رکھنے کی بجائے بھڑ بکریوں کی طرح ہانکے جا کر بے دماغ غلام ہو رہے ہیں۔ اور اسے اپنے جیون کی سچھتا گمان کرتے ہیں۔ اس رسم کی مذہبی تحریکات میجک فینٹرن کی مانند خود فراموشی کے اندھیرے میں ہی چمک دمک رکھتی ہیں۔ اور انسانی بیداری اور اس کے مزید اور غیر محدود ارتقا میں سخت روکاوٹ ہو رہی ہے۔

پس آتما (سب کا اپنا آپ) ہی اصلی اور آخری حقیقت ہے۔ لوک پر ناک اور بھگوان اسی حقیقت کے شکوس ہیں۔ ہم ان صورتوں میں حقیقت کا ہی تجربہ تو حاصل کرتے ہیں۔ مگر اس تجربہ کے معنی نہیں۔ صرف تجربہ تو حیوانات کو بھی ہوا کرتا ہے۔ مگر معنی کو صرف انسان ہی جان سکتا ہے۔ اور صرف چشم معنی سے ہی حقیقت کا دیدار ہو جاتا ہے۔ چشم صورت سے کبھی نہیں۔ چشم معنی کھلتے ہی انسان

ستیدرشن

خیالات و معراجات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عاقبت مرنے کے بعد اُد۔ آسمان میں ہونے کی بجائے اسی دُنیا کا اپنا اسکانی مستقبل ہے۔ اُد۔ ایشور بھی انسان سے برتر ہونے کی بجائے اِس کی اپنی ہی اکتھاد و بھوتیوں کا ترقی پذیر عکس ہی ہے۔

آج کل دُنیا میں تجارت کا بازار گرم ہے اُد۔ مذہب کے نام پر بھی خوب سودا بازی ہو رہی ہے۔ اُد۔ مذاہب کے درمیان باہمی جدجہد کا جنگلی قانون کام کر رہا ہے۔ چنانچہ مذہبی پیشواؤں نے ایک آرٹ ایجاد رکھا ہے۔ کہ عاقبت اُد۔ فرد کے متعلق بیداری میں کھتاؤں کے ذریعے اشارات دینے کے بعد حواس اُد۔ ذہن کے تعطل پر روحانی مشاہدات کے خواہات پیدا کئے جاتے ہیں۔ جنہیں بھولے بھالے لوگ پس کھنڈ اُد۔ مالک کے دیدار تصور کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں۔ کہ اُنھوں نے خواہم علوی کی سیر کر پائی ہے اُد۔ درگاہ ایزدی میں واقعی تبویت حاصل کی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے

مکمل زندگی کا حقیقی راز

زندگی کی صحت اور خوشی کا راز کلیت اور توازن میں ہے۔ جس طرح ترانہ کئی سؤروں کے سامبیہ (ہم آہنگی) کا نام ہے۔ اسی طرح زندگی کی خوبصورتی اور خوشی اُس کے مختلف قولے اور اعمال کے درمیان ہم آہنگی سے نمودار ہوتی ہے۔

مگر جہاں دوسرے جاندار نباتات اور حیوانات) سچ جیون رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی ذمہ داری کی زندگی ہے۔ وہ ایک خود آگاہ اور آزاد مہتی ہے۔ جسے اپنے وجود کی بُت تراشی اور اپنی رقت کی تمیر خود ہی کرنا ہوتی ہے وہ کسی بھی برتر مہتی کا مقبول یا مردود نہیں ہے۔ اسی لئے اُسے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اپنی انسانیت کو سمجھنے اور سچیل

ستیدرشن

یہ دیکھ کر کہ دہ جو کچھ بھی پانا چاہتا ہے
دہ سارے کا سارا اٹھتی۔ یہاں اور اپنے
آپ میں ہی موجود ہے۔

ستیمہ درشن

یا منفی نہیں کیا جا سکتا۔
 انسانی دنیا میں رب سے بڑھ کر مضر تفرقہ
 جو دبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ وہ وجود
 میں اعلیٰ اور ادنیٰ کا تفرقہ ہے۔ جس کی
 رو سے انسانی وجود کو اعلیٰ اور ادنیٰ اجزا
 میں بانٹ دیا گیا ہے۔ جیسے کہ :-

اعلیٰ انسان - - - ادنیٰ انسان

عقل و ضمیر - - - شہوات

روح - - - جسم

مقصد کے تابع - - - مشین کی مانند

نوع انطریقہ - - - مٹی سے مٹی کی طرف

اند سے ہی جانا جا سکتا ہے - - - باہر سے جانا جاتا ہے

بالائی رُوح رکھنے والا - - - نیچے کی طرف مائل

اس تفرقہ نے زندگی کو بیمار - تلخ اور مکروہ

بنا رکھا ہے۔ پُرش اور پر کرتی - جیتن اور جڑ

کا بھید بھی اسی رِسم کا تفرقہ ہے - جس

نے انسانی وجود کی وحدت اور اس کی زندگی

کی صحت اور خوشی کو برباد کر دیا ہے - اس غلط

تصور کے ماتحت ہم پر کرتی سے پُرش اور جڑ سے

سیہ درشن

کرنے کے لئے، کمانے یا دوسروں کا مقابلہ کرنے کی خاطر نہیں اور اس کی تعلیم تب ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ جب کہ وہ چوہدرہ ہو۔ جس کے ذریعے اس کی ساری طاقتیں جسمانی۔ عقلی۔ اخلاقی، فنی۔ وجدانی۔ پوری اور متوازن نشوونما پائیں۔ کیونکہ جب تک اس کی نشوونما میں کلیت اور توازن نہ پائے جائیں۔ وہ صحیح معنوں میں انسان ہونے کی بجائے ایک مجیب الخلق جاور ہی ہوتا ہے۔ جسے نہ تو خود چین حاصل ہوتا ہے اور جو نہ دوسروں کو چین سے جینے دیتا ہے۔ ایسے ہی جاوروں نے ہمارے زمینی سوگ کو ترک بنا رکھا ہے۔ اس لئے پورن درشن اور سوسٹہ جیون اکٹھے رہ کر ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ جیون کا سواستھ پانے اور قائم رکھنے کے لئے سب سے پہلے یہ بات دل نشین کر لینی چاہیے۔ کہ انسانی وجود میں جتنے بھی اعضا اور قوتے ہیں۔ سب کے سب ہی تکمیل انسانیت کے لئے ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز

ستیدارشن

مگر یہ سراسر گمراہی ہے۔
 انسانی شعور تین ناقابلِ جدائی پہلو رکھتا
 ہے۔ گیان، بھاد اور اچھا۔ بھاو اور اچھا
 رکھنے کی وجہ سے ہی اسے بھوکتا اور کرتا
 کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہلک بھول ہے۔ جو
 انسانی زندگی کی کلیت، وحدت، معیت، خوبصورتی
 موافقت اور خوشی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔
 جو شخص اس بھیاںک بھرم میں پھنس رہا
 ہے کہ وہ درشتا ساکشی ہے اور نہ بھوکتا
 ہے اور نہ کرتا۔ وہ یقیناً روحانی طور سے
 بیمار ہے۔ اسے خوشی کے لئے بار بار کسی
 نہ کسی سادھن سے خود کو اکسانے کی ضرورت
 ہوا کرتی ہے۔ یا وہ زندگی کے اعمال کوئی
 حقیقی لذت و سرور نہ پاتا ہوا سادھی کی غاذ
 میں ڈوبنا چاہتا ہے۔ تاکہ ہم نہ تم۔ دفتر گم
 کا معاملہ چھوٹ جائے اور اس کے
 سادھنوں کا آخری نشانہ وکاس کی بجائے
 بیداری کی بجائے نیند یا مستی۔ ذمہ داری کی
 بجائے بے پردائی۔ زندگی کی بجائے خود زندگی

ستیدشن

چیتن کی طرف بھاگنے میں اپنی مُکمتی اور
سمپلنا مانا کرتے ہیں۔ دوسری مُلک غلطی
جو ہر اور غرض۔ دستو اور گن، حقیقت اور
ظہور کو ایک دوسرے سے جدا سمجھنا ہے۔ اس
قسم کا دچھید ایک پرکار کا انگ چھید
(DISSECTION) ہے۔ جو حیونت اور اکفٹ ستیہ
کی دیدہ میں کر دیا جاتا ہے۔ ذہن اور مادہ
کو ایک دوسرے سے الگ ماننا بھی ایسی
ہی ایک بھول ہے۔

لیکن ایک اور بڑی خطرناک بھول یہ ہے
کہ صدیوں سے ہندوستان میں خاص کر یہ
پرچار ہوتا آیا ہے۔ کہ آتما (اپنا آپ) کیول
درشتا۔ ساکشی پر ماتا ہے۔ بھوکتا اور کرتا
نہیں۔ اس بھول نے تو سچل جیون کی جڑ ہی
کاٹ ڈالی ہے۔ جا بجا یہی ابھیا س کرایا جا
رہا ہے۔ کہ میں کیول ساکشی درشتا ہوں۔
نہ کرتا ہوں اد نہ بھوکتا۔ اور ایسی تباہ کن
تعلیم دینے والوں کو روایتاً پر مہنس اور
برہم گیانی کی پیدی دے کر پوچھا جاتا ہے

ستیه درشن

جینے کو ہی بندھن اور نزک بنا ڈالتی ہے۔
 اس لئے ستیہ درشن میں صرف گیان
 ہی کافی نہیں ہے۔ اس میں گیان کی مانند
 اگر اس سے بڑھ کر نہیں تو، پریم اور کرم
 کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خلوت کے ساتھ جلوت
 نے سکون کے ساتھ حرکت۔ اختلاف کے
 ساتھ وحدت۔ تغیر کے ساتھ ثبات، بیداری
 کے ساتھ نیند اور ہستی کے ساتھ نیستی
 بھی مطلوب ہے۔ صرف روشنی کافی نہیں
 تاریکی کی بھی ضرورت ہے۔ پیدائش کے ساتھ
 موت کا۔ سکھ کے ساتھ دکھ کا ہونا بھی
 لازمی ہے۔

اور یہی اکیلو درشن ستیہ درشن ہے۔ جو
 پورن اور سوسٹھ جیون پروان کرتا ہے۔

ستی و رشن

سے ہی قطعی نجات ہوتا ہے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اس وچھید کو دویک، اس بیٹونیتا کو پورنتا اور اس مستی کو بیداری کا نام دیا جاتا ہے۔

صحیح اور مسرور زندگی وہی ہے یا ہو سکتی ہے۔ جس میں اس کے تمام اجزا اور اعمال کا میل اور موافقت ہو۔ اور جس میں ہر ایک جزو کو مناسب مقام دیا جائے اور زندہ حقیقت بھی وہی ہے۔ جو ہم پہلو ہو۔ جس میں سے کسی بھی پہلو۔ حادثہ زندگی ذہن، روح کو نظر انداز یا منفی نہ کیا جائے۔ کیونکہ

حقیقت ایک ناقابل تقسیم کل ہے۔

جس میں سبھی اشیا۔ حالات۔ واقعات۔ قوانین اور طاقتوں کا آپس میں الٹو رشتہ ہے جسے سنگت میں ذرا سی بے سُرری بھی رانگ کو رانگ نہیں رہنے دیتی۔ اسی طرح زندگی میں کسی بھی قوت یا عمل کی نظر اندازی یا نفی زندگی کو بیمار کرتی ہوتی خود ہونے اور

ستہ درشن

نہیں ہے۔ سوکیم معن ماتر ہے۔ وہ
 سب میں سُنتا ہے۔ مگر کبھی سُنا نہیں جاتا۔ اشر تو مشروتا
 سب میں دیکھتا ہے۔ مگر کبھی دیکھا نہیں جاتا۔ اورش تو درشتا
 سب میں سوچتا ہے۔ مگر کبھی سوچا نہیں جاتا۔ امتو منتا
 سب میں جاتا ہے۔ مگر کبھی جانا نہیں جاتا۔ اگیا تو رگیا تا ہے
 سنار بھر میں اتم انو بھوتی سے بڑھ کر
 کوئی آسان بات نہیں ہے۔ بھلا خود ہونے میں
 کیا کھٹائی ہو سکتی ہے؟ آتا ست رچت
 آندہ (عین ہستی۔ ریشنی اور سرور) ہے۔ وہ
 سب میں بھرپور ہو رہا ہے۔ اور اس
 سے کوئی خالی نہ ہے۔ اور نہ کبھی ہو سکتا
 ہے۔ اگیا فی پرش اپنے ہی خزانے پر سوتا
 ہوا خود ہی اسے ڈھانکے ہوئے ہے۔ پریم
 دھنی ہوتا ہوا بھی ہا کنگال ہو رہا ہے۔
 آتا ہی ورشتا۔ انومتا۔ بھرتا۔ بھگتا
 ہمشور۔ پرما تا اور پریم پرش ہے۔ (بھگوت گیتا)
 ساکشات کار درکار ہے۔ تو اسے اپنے
 آپ سے باہر ادھر ادھر یا آگے پیچھے مت
 ڈھونڈو۔ اٹھو جاگو۔ تم ہی تو ہو۔ مگر

آتم ساکشات کار

SELF REALISATION

آتما (اپنا آپ) ہی پر ماتا ہے۔ آتما کے
سوا یا اُس سے پرے کچھ نہیں ہے۔ آتما
سبھی کو پراپت اور سب سے بڑھ کر پرکٹ
ہے۔ کیونکہ وہی مہستی کی مہستی اور روشنی
کی روشنی۔ پرمانوں کا پرمان اور سارے جہان
کی جان ہے۔ یہ اسی کا اپنا سو بھادک چہلکار
ہے۔ پرتیک انوبھو میں آتما کا ہی انوبھو ہوا
کرتا ہے۔ آتم جیوتی سدا ہی جگمگا رہی ہے
گہری نیند، بے ہوشی اور شونیت میں بھی۔
سوتے اور جاگتے وقت، اندر اور باہر آتم
(برہم) درشن ہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی پردہ
ہے۔ تو وہ اپنی ہی جہالت یا غفلت ہے
آتما کبھی چھپتا نہیں۔ چھپ سکتا نہیں۔ کیونکہ
کوئی موجود نہیں ہے۔ آتما کوئی ایک ستا

ستیہ درشن

تم اسے اپنے حواس یا خیال اور قیاس سے
ڈھونڈنے میں اب تک اندھیرا پیٹتے چلے
آتے ہو، تم ہو۔ تم ہی ہو۔ اور کوئی نہ کبھی
ہوا اور نہ ہوگا۔ بخت و جو چھوڑ کر اپنے
آپ میں جاگو اور کھجکایا کر دو۔

(۱) ست ایک ہے (مگر) نہت اسے بہت پرکار سے بیان کرتے ہیں۔ (دید)

(۲) یقیناً ایک ہی موجود ہے۔ ایک ہاتر (لاطیر) (اُپنڈ)

(۳) یہ سب ہی برہم ہے

(۴) میرے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ سب ہی مجھ میں مالا کے منگوں کی مانند۔

پر دیا ہوا ہے۔ اگتیت

(۵) یہی آتما برہم ہے۔ (اُپنڈ)

(۶) انا الحق (میں ستیہ ہوں) (منصور)

(۷) وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن ہے۔ (شس تبریری)

(۸) جاننے والے کی نظر میں سب کچھ ستیہ ہی ہے۔ (نانک)

(مولا علی رضی)

(۹) خدا کے سوا جہاں میں اللہ کن موجود ہے تو کیوں کھجکایا ہو کر دو دیکھ رہا ہے۔

(۱۰) اپنا ناظر آپ اور خود ہی منظور ہے۔ خود تماشا اور خود تماشا کار ہے (عطارد)

(۱۱) ناظر اور منظور نور ہی نور ہیں۔ لیکن اندھے لوگ حضوری میں بھی حجاب میں ہیں۔

(۱۲) "میں ہوں" ہوں (بائبل) (ختم شد) (بوعلی سفند)

ستیہ درشن

سوئے پڑے ایک مت متانتر کے میتھیا
 سوچنے لے رہے ہو۔ سب کے بھیتز آمت
 ہے۔ اور سب کے باہر بھی آمتا ہی جگت کا
 روپ دھارن کئے ہوئے ہے۔ اندر بھی
 ستیہ ہے اور باہر بھی ستیہ ہے۔ میتھیا
 کچھ نہیں۔ کلینا کبھی اسی کی ایک شکتی
 ہے۔ آمتا اننت شکتی ہے۔ گیان۔ پریم
 اور اچھا اس کی اپنی اپنی شکتیاں ہیں۔
 جاگو اور دیکھو۔ کہ کون ہے تھائے
 اندر جو کہتا ہے۔ میں جسم ہوں یا نہیں
 ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں نہیں ہانتا
 مجھے کچھ پریتیت نہیں ہوتا، مجھے شک ہوتا
 ہے، ڈر لگتا ہے۔ بندھن اور دکھ ہوتا
 ہے۔ جو یہ سب کچھ کہتا ہے۔ اس کے
 ہونے میں کیسے شک ہو سکتا ہے۔ اور وہ
 تم آپ ہی نیتہ۔ شہدہ بدھ۔ مکت ہو
 کیوں اسی بھرم نے کہ آمتا (پرانا)
 مجھ سے الگ کوئی اور ستا ہے۔ تم
 کو اب تک پریشان کئے رکھا ہے اور

ستیه در تن

آستگتا - ایشور کے ہونے میں

یقین رکھنے والا

اسیم - غیر محدود

استی - ہستی

اشیش - جس کا قاتمہ نہ ہو

آکاش - آسمان

اکشے - غیر فانی

اکشراتیت - غیر فانی سے بھی پرے

اکھٹ - ختم نہ ہونے والا

اکھنڈ - غیر منقسم

اگیان - جہالت

آپ - محدود

آلوچنا - نکتہ بینی

الیپ - بے لوث

امر - غیر فانی

امرت - آبِ حیات

امرت مے - عین آبِ حیات

امورت - مجرد

امرستما - غیر فانی ذات

امولیہ نیتتر - بے بہا اوزار

انادی - بے آغاز

انامتا - غیر ذات

اندر جالک - جادو گرانہ

انش - جزو

آنند - سرور

آنند دھام - عالم سرور

اندھکار - تاریکی

آنند سوروپ - عین سرور

آنند مے کوش - جذباتی غلات

آن مے کوش - جہالتی غلات

آنند مے کوش - جذباتی جسم

آنندت - سرور

آنند دایک - مسرت بخش

انت - بے حد

انوبھو - کشف

انوبھوتی - کشف

آلوراگ - محبت

انیک - ایک سے زیادہ

فرہنگ الفاظ ہندی

الف

ابھیتنا - غیر صداگانہ ہستی

اپر پرکرتی - ادنیٰ فطرت

اپار - بے حد

اُپدیش - ہدایت

اپر دکشن گیان برہما راست علم

اپورب - جو پہلے نہ ہوا ہو

اُپنیاس - ناول

آپت کام - بامراد

اپیکشا - رنبت

آمتا - ذات

اُتر - سوا

آتم پرکاش - خود اظہاری

آتم ورشیٹی - روحانی نظر

آتم جاگرتی - اپنے آپ میں جاگنا

آتم گیان - علم ذات

آتم وشنواس - خود اعتمادی

انیت - پرے - گزشتہ

اہل ستنا - قائم ہستی

اچھا - ارادہ

اداسیتا - بیزاری

اودیت - زامانی

اودیت ولو - شد دھت. وجود

اودیت دادمی - قائل دھت وجود

ارکھ - معنی

آرمبھ - آغاز

اروپ - بے صورت

آستمک - الشور کے ہونے میں

یقین رکھنے والا

استتی - حمد ثنا

ستہ درشن

ترشنا - ہوس
ترکا لایا دھ - تینوں زبانوں میں غنائی
ترنگ لیل - امواج کا کھیل
تنک - ذاسا

ج

جر - بے شعور
جکت - کائنات
جنگم - تحریک
جنم مرن شیل - پیدائش و مرنے والا
جیو - انفرادی روح
جیوتی - روشنی
جیون آئندہ - سرور زندگی
جیون مکھی - زندہ نباتات

ج

جیت - غلیم دشواری
چدانند - علم و سرور
چرتا رقصا - سچھٹا

پرمان - ثبوت
پریم آدرشہ - انتہائی احترام کے
لائق

پریم جیوتی - خور بریں

پریم - محبت
پریم لک - استعمال
پریم - محبوب
پریم کش گیان - بالواسطہ علم
پریم لورتن - تغیر
پوران - مکمل

ت

تاپ - اضطراب
تت قوم اسی - وہ تو ہے
تتو - اصول حقیقت
تتو گانی - رستم ستیت
تتقیہ - امر واقعہ
تتھ - ناچیز
ترسکار - تحقیر - برادر

ستیمہ درشن

انیکتا - کثرت

انینہ - لاغیر

آدرن -

اسنکار - انانیت

ایکم ستیمہ - حقیقت ایک ہے۔

اہم برہم اہمی - میں خدا ہوں۔

ب

بدھتی - عقل

برہم - ذات حقیقی

بدھاتا - قسمت کا فیصلہ کرنے والا

برکش - درخت

بودھک گیان - عقلی علم

بھوما - بے حد

بھاو - جذبہ - بُور

بھاتی - پیداوار

بھوت کال - زمانہ گذشتہ

بھتن - مختلف

پ

پر اپہ کرتی - اعلیٰ فطرت

پار مار قہک - حقیقت سے تعلق

رکھنے والا

پر ان - قوت حیات

پر ان مے کوش - غلام حیات

پرا بھکتی - برترین عبادت۔

پر تیک - علامت

پریش - شخص

پر شوکم - ذات، برتر

پر کاش - اجیارا

پر کاشت - منور

برہمانڈ - نظام شمسی

پرکٹ - ظاہر

پر کرتی - فطرت

پر لوک - عاقبت

پر مے - فنائے کلی

پر م آتما - روح کل

پر م آنند - سرور مطلق

ستیدہ درتن

سو تہ سیدھ - بذاتِ خود ثابت
 سو روپ - فطرت
 سو رپہ - آفتاب - سورج
 سو کشم - لطیف
 سو رات - اپنے آپ پر قادر
 سو ند رپہ - جمال
 سو تم جیوتی - منور بالذات
 سیم پدارتھ - خود دشنے
 سو نیم پرکاش - بذاتِ خود منور
 سہج آند - قدرتی سرور
 سہج پرکاش - قدرتی روشنی

ش

شانت - سکون پذیر
 شروہار - غنیت
 شکتی - طاقت
 شکتیمان - طاقتور
 شو بہت - سجا ہوا
 شونہ - خالی

سادھارن - معمولی - عام
 سرب - کل
 سرب ورشیدہ - کل نظارے
 سرورتر - ہر جا
 سرمتا - بالذات ہونا
 سرشٹی - کائنات
 سرشٹا - خالق
 سردم کھلوم برہم - یہ سب برہم ہے
 سرور - چشمہ
 سرورگیہ - غلیم کل - عقدہ
 سمبیا - سواں
 سما دھمی - مراتبہ
 سمرتھ - قابل
 سمیت و شو - سارا جگت
 سنشٹ - قانع
 سمرات - شہنشاہ
 سو بھادک - فطرتی
 سو پرکاش - منور بالذات
 سو پن جگت - عالم خواب

چمڈکار - تجبلی

چھن بھن - ریزہ ریزہ

چیتن - ذی شعور

و

دُربل - کمزور

درشتا - ناظر

درشتی - نظر

درِ شیم - منظور

دوند - تضاد

دویہ لوک - عالم نوری

دھام - علم

دیش - بُدک

دین - دلہیہ

دیش کال - رکان و زمان

د

راگ دولیش - اُلفت و نفرت

رچنا - تخلیق

رس - لذت

رسان - کیہ

رُوپ - صورت

روپا نیرت - جس کی صورت

بدل گئی ہو۔

س

سامس - جرات

ساکشات - عیاں

سپیش - چھونا

سپہل - کامیاب

ست - غیر فانی

ستیتہ - حقیقت - سچائی

ستما - مستی

ست گورو - مُرشد کامل

ستیتہ ویشی - دیدار حقیقت

ستھا اور - ساکن

سحقول - کشیف

سچا اند - مستی - علم - مُرور

ناشمان - فانی	مان ایمان - عزت بے عزتی
نانا تو - اینکتا - کثرت	ما تو جنم - غالب انسانی
نیمت - نیم کے مطابق	ملت - پنہ
نیرانت - بالکل	مکت - نجات یافتہ
ندھی - خزانہ	ممکتی - نجات
نرا کار - بے شکل - بے صورت	مکت جیون - بے تہدیکت
نراشا - نا ایدی	ممتا - اُلفت
نریپکیش - مطلق - غیر بے ماضیت	منو مے کوش - غلاب ذہنی
نریسہ - ناچ - رقص	نور تی - مٹ جانا - نہ رہنا
نریگن - لاصفات	نیش - انسان
نردکار - لا تغیر	موہ - اُلفت
نریشتر - دائمی	مہما - غفلت
نرک - دوزخ	مول - جڑ
نشور - فانی	مولیوں - اقدار
نیکٹ - نزدیک	
نیشہ - غیبت	ن
نیمم - قاعدہ - قانون	ناستک - ایشور کی ہستی سے
نوی کرن - تجدد	منکر
	ناستکنا - ایشور کی ہستی سے انکار

ستیمہ درشن

شوئیت - فلار - اُجاڑ
شوئیتہ داد - یمندہ کہ کچھ بھی نہیں ہے

ک

کارن - غلت - بعب

کال - زمانہ

کالینک - تیاسی - حیاتی

کمرانتی - انقلاب

کمرت کمرتیہ - کامیاب

کمریا - عمل

کرم پھیل - عمل کا نتیجہ

کلینا - تحنیل

کلنیش - اضطراب

کلاکار - آرٹ

کشنگ - لمحات

کوشش - غلات

کوی - شاعر

کیرتن - حمد سرائی

کیول - محض

کشن - لمو

گ

گزن - صفت

گمتی - انجام - حرکت

گمرنتھی - گانٹھ

گلانی - حقارت

گیان - علم

گیان موگ - علم پرستی

گیان بھنڈار - خزانہ علم

گیاتا - جاننے والا

گیبہ - معلوم

ل

لاکھ - یافت - نایبہ

لے - محویت

م

مارگ - راستہ

اصلاح اغلاط

صفحہ	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح
۱۲	سانٹفک	سانٹیفک	۱	سانٹیفک	۱
۱۴	ٹا	یا	۱۲	ٹا	۱۲
۱۶	بلنے	سمانے	۱۱	بلنے	۱۱
۲۰	ے	ہے	۸	ے	۸
۲۱	امیتا	امتیاز	۱۰	امیتا	۱۰
۲۲	کے	ہے	۱	کے	۱
۲۹	حسانات	غناذات	۵	حسانات	۵
۳۲	پڑیں	پڑے	۵	پڑیں	۵
۴۷	خیال	حالی	۱۰	خیال	۱۰
۵۲	منور برقی	منور برقی	۱۰	منور برقی	۱۰
۵۳	برہم چیتن	برہم چیتن	۱۸	برہم چیتن	۱۸
۶۸	اشت	انشت	۱۲	اشت	۱۲
۸۲	تم درست	تم درست	۱۲	تم درست	۱۲
۸۹	نقر	حق	۲	نقر	۲
۸۹	مانتا	مانتا ہوا	۴	مانتا	۴
۱۰۰	نرم	نرم	۳	نرم	۳
۱۱۷	بو بکینے	بو بھنے	۱	بو بکینے	۱
۱۲۱	کرجیک	جیکہ	۵	کرجیک	۵
۱۲۶	بھکتا	اچھوکتا	۵	بھکتا	۵
۱۴۳	و	اور	۱۲	و	۱۲
۱۴۷	ہم نے	ہم نے	۱	ہم نے	۱
۱۵۳	(حیالی)	خیالی	۱۴	(حیالی)	۱۴
۱۵۹	...	ہم	۱۹	...	۱۹
۱۶۱	معاملہ جان	معاملہ ہو	۱۴	معاملہ جان	۱۴
۱۶۲	سادہ	سادہ	۱۰	سادہ	۱۰
۱۶۴	کوئی وجود	کوئی اور وجود	۱۹	کوئی وجود	۱۹
۱۶۵	من رات	من رات	۱	من رات	۱
۱۸۲	بھیگنا	بھیگنا	۱۶	بھیگنا	۱۶

ستیمہ درشن

و

دِ استو - غلامی

و چار شوئیمہ - بے خیال

و چیرتا - اختلافات

و شئے - موضوع

و شور و پ - سارے جہاں کی صورت میں -

و شو کلیان - سب کی بھلائی

و شرام - تیام

و شو ویاپی - محیط کل

و شن - زہر

و کاری - تفریق پذیر

و کرت - متغیر

و کاش - ارتقا

و کرن - اشاعت

و گت - ارتقا یافتہ

و گیان - سائنس

دِ شو جیون - حیات کائنات

دِ شو آتما - رُوحِ کل

دِ گیان مے کوش - غلات

عقلیت

ویدانت - مسئلہ وحدت وجود

و یا یک - محیط

ویراگ - بیزاری

و ویک - امتیاز حق و باطل

و نچت - محرم

ہ

ہرنیہ گرہ - ذہنِ کل

ی

یا چنا - التجا

یچھا رتھ - ٹھیک - اصلی

یچھا سمبھو - حق الامکان